

લેટ અને અશુદ્ધિઓ વિષે સૂચન

“ શ્રી વીરવિભુની અન્તિમ દેશના ” નામના આ ગ્રંથરત્નને વાંચકોની સમક્ષ રજૂ કરતાં અમને અત્યંત આનંદ થાય છે.

શ્રી વીરશાસન કાર્યાલય તરફથી શ્રી વીરસમાજના સંરક્ષક મહાતુભાવોને અને આજીવન સભ્યોને તેમજ શ્રી વીરશાસન સાપ્તાહિકના આહુકોને, દરવર્ષે કમથી કમ એક પુસ્તક લેટ અપાય છે.

શ્રી વીરશાસન કાર્યાલય તો આહુકો આદિને જેમ બને તેમ વધુ લાભ આપવાને ઇચ્છે છે. છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી તો લેટ પુસ્તક તરીકે વિશાલ કદનો અન્ય અપાય છે. એ પ્રતાપ જામનગરનિવાસી શેઠ શાન્તિદાસ જેતસીભાઈની ઉદાર આર્થિક સહાયનો જ છે, એમ કહ્યા વિના ચાલે નહિ.

આ વર્ષે અમે જે ગ્રંથો લેટ આપવાનું નક્કી કર્યું છે.

વિચાર તો આ વર્ષે શ્રી જૈન રામાયણનો છઠ્ઠો ભાગ લેટ પુસ્તક તરીકે આપવાનો હતો, પરંતુ શ્રી જૈન પ્રવચનમાં તેટલું અવતરણ પ્રગટ થયેલું નથી. આથી ચાલુ વર્ષ માટે આ ગ્રંથ લેટ આપવાનું કરાવ્યું. દરવર્ષે અમે જે ગ્રંથ લેટ આપીએ છીએ, તેના કરતાં આ વર્ષે આ ગ્રંથ કદમાં નાનો થતો હતો, એટલે સંયોગોની અનુકૂળતા આવી મળવાના કારણે “ આરાધનાનો માર્ગ ” એ નામનો એક બીજો પણ ગ્રંથ લેટ આપવાનું અમે નક્કી કર્યું.

આ ગ્રંથ ઘણી જ ઝડપે છપાવવામાં આવ્યો છે તેમજ છપાતાં પહેલાં પૂ. પ્રવચનકાર મહાત્માને બતાવી દેવા જેટલો અવકાશ અમે પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી, એ ઘણું જ દુઃખદ છે.

ઉતાવળથી છપાવતા આ ગ્રન્થમા કેટલીક અશુદ્ધિઓ રહી જવા પામી છે કેટલેક સ્થળોએ ટાઈપો ભાગી જવાના પરિણામે પણ અશુદ્ધિઓ થઈ જવા પામી છે ઉપલક્ષ્ય દ્રષ્ટિએ નજર કરતા કેટલીક ભૂલો અમારા ધ્યાનમા આવી જવા પામી છે, એટલે તેનો નિર્દેશ અહીં કરીએ છીએ

પૃ ૧ની બીજી લીટીમા ‘શુક્રા’ની જગ્યાએ ‘કૃષ્ણા’ લેખકે પૃ ૧૬ ની સોલમી લીટીમા ‘નામધેયા દનયૌ’ છપાવ્યું છે ત્યા ‘નામધેયા-દનયૌ’ લેખકે પૃ ૨૫ની સાતમી લીટીમા ‘તેમનામાં’ છે તે જગ્યાએ ‘તેમના’ લેખકે પૃ ૨૮ની ત્રેવીસમી લીટીમા ‘પુણ્યાનુબંધી’ છપાવ્યું છે તેને બદલે ‘પાપાનુબંધી’ લેખકે પૃ ૩૭ની એકવીસમી લીટીમા ‘બને, પણ તે કયાં મુધી?’ એમ છપાવ્યું છે, પણ- ‘ન બને, પણ તે કયાં મુધી?’ એમ લેખકે પૃ ૩૮ ની બારમી લીટીમા ‘તરનારો’ છપાવ્યું છે તેને બદલે ‘તાગનારો’ લેખકે પૃ ૭૦ની સાતમી લીટીમા ‘ઉપદેશો’ છે ત્યા ‘ઉપદેશો’ લેખકે આ ઉપરાન્ત કેટલેક સ્થલે ‘ધુણાક્ષર ન્યાય’ છપાવ્યું છે, જ્યારે ‘ધુણાક્ષર ન્યાય’ એમ લેખકે આવી જે કોઈ ભૂલો રહી ગઈ હોય, તે સુધારીને વાચવાની વિનંતિ છે

‘આરાધનાનો માર્ગ’ એ પુસ્તક છપાવુ શરૂ થઈ ગયું છે અને તે પણ થોડા જ સમયમા પ્રગટ થઈ જશે

—અકાશક

પરમ શાસનપ્રભાવક પાંચાલદેશોદ્ધારક ન્યાયાંભોનિધિ
 પૂ. શ્રી વિજયાનંદસૂરીશ્વરજી (આત્મારામજી)
 મહારાજના પદપ્રભાવક સદ્ગર્ભસરક્ષક પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ
 શ્રીમદ્ વિજયકમલસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદપ્રભાવક

પૂજ્યપાદ શાસનમાન્ય સકલાગમરહસ્યવેદી પરમ
 ગીતાર્થ સ્વ. આચાર્યદેવ શ્રીમદ્
વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મહારાજ

પૂજ્ય શાસનમાન્ય સકલાગમરહસ્યવેદી પરમ ગીતાર્થ
મ્વ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મ ના
: : : પદ્મ-પ્રભાકર : : :

પૂજ્યવર્ય સિદ્ધાન્તમહોદયિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્
વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજ

ॐ अहं नमः

आमुष् :

આ સંસારમાં જે કોઈ જીવ ઇચ્છા કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે, તેની ઇચ્છાઓ કેટલી? એ ઇચ્છાઓને કોઈ માપ નથી. એ ઇચ્છાઓની કોઈ ગણના નથી. એ ઇચ્છાઓને કોઈ સીમા નથી. એ માપ વિનાની, ગણના વિનાની, સીમા વિનાની ઇચ્છાઓ જગતના જીવોને સંતાપે છે. પોતાની ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરવાને માટે જગતના જીવો આપત્તિઓની સામે ધસ્યે જાય છે. આપત્તિઓ વેઠવા છતાં ઇચ્છાઓ સફલ નથી થતી તો ભારે નિરાશા અનુભવે છે અને ઇચ્છાઓ સફલ થાય છે તો નવી ઇચ્છાઓ જન્મે છે એટલે નવું દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. આ સંસારમાં એક પણ જીવ એવો નથી, કે જેની સઘળી જ ઇચ્છાઓ ફળી હોય. એવો પણ જીવ શોધ્યો નહિ જડે, કે જેની અમૂક ઇચ્છાઓ ફલવતી બની હોવાના કારણે તે ઇચ્છારહિત બન્યો હોય. વિશ્વના સઘળા જ જીવો પોતા-પોતાની ઇચ્છાઓ સફલ બને, એ માટે અવિરતપણે માનસિક, વાચિક અને કાયિક પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. છતાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં ઇચ્છાનું તાંડવ અસ્ખલિતપણે ચાલી રહેલું દેખાય છે. જગતમાં વિદ્વાન અને હુદ્દિમાન ગણાતા માણસોના અન્તરમાં પણ ઇચ્છાઓનું તાંડવ ચાલુ છે અને અજ્ઞાન તથા મૂર્ખ ગણાતા મનુષ્યોના અન્તરમાં પણ ઇચ્છાઓનું તાંડવ ચાલુ છે.

આનું કારણ શું ?

આના નિવારણનો ઉપાય કયો ?

આ પ્રશ્નો વિચારણીય છે. આવા પ્રશ્નોનો જેઓ મુવિ-
વેક પૂર્વક વિચાર કરતા નથી, તેઓ આ વિશ્વમાં ગમે તેવા
વિદ્વાન અને બુદ્ધિમાન ગણાતા હોય, પરંતુ વસ્તુતઃ તો
તેઓ અબુધ અને બુદ્ધિહીન છે જન્મે ત્યાંથી આદંબીને મરે
ત્યાં સુધી ઇચ્છાઓ જ કર્યા કરવી પડે, કરેલી ઇચ્છાઓમાંની
સેકડો, હજારો કે લાખો અગર તેથી ય વધુ ઇચ્છાઓ વાંઝણી
જ રહે, એક સમયે તોત્ર ઇચ્છાથી પ્રાપ્ત કરેલી વસ્તુનો પણ
બીજા સમયે વિયોગ સાધવાની ઇચ્છા થાય, જેમ જેમ ઇચ્છા
ફળતી જાય તેમ તેમ ઇચ્છા ઘટવાને જાહેલે વધે જ જાય
અને તે છતાં પણ જે માણસ ન તો એનું કારણ શોધવાને
પ્રયત્નશીલ બને કે ન તો એવી દશાના નિવારણનો ઉપાય
વિચારવા અને આચરવા તત્પર બને, તો માણસને વિદ્વાન
અને બુદ્ધિમાન માનવાને તો તે જ તૈયાર થાય, કે જે સ્વયં
અબુધ અને બુદ્ધિહીન હોય.

સૌથી પહેલા વિચારવા જેવી કોઈ વસ્તુ હોય, તો તે
એ જ છે કે-ઇચ્છાઓ જન્મે છે ક્યાંથી ? ભલે ઇચ્છાઓનું
કોઈ માપ ન હોય, ભલે ઇચ્છાઓની કોઈ ગણના ન હોય,
ભલે ઇચ્છાઓની કોઈ ગીમા ન હોય, પરંતુ સઘળી જ
ઇચ્છાઓનું એક જન્મસ્થાન છે. ઇચ્છાઓ બે પ્રકારની હોય
છે : ‘અમૂક વસ્તુ બોધ્ય છે’-એવી અને ‘અમૂક વસ્તુ
નથી બોધતી’-એવી. એવો પણ સમય હોય છે, કે જે
સમયે આપણને અમૂક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય છે
એ જ રીતે એવો પણ સમય હોય છે, કે જે સમયે

આપણને અમૂક વસ્તુ ન ટળે ત્યાં સુધી એન પડતું નથી. આ રીતિએ આપણે જીવ માત્રની માપ, ગણના અને સીમા વિનાની પણ ઈચ્છાઓને એ વિભાગમાં વહેંચી શકીએ છીએ. આ એ પ્રકારની ઈચ્છાઓનું ઉદ્દેશસ્થાન કયું ? એ ઉદ્દેશસ્થાન છે—‘દુઃખનો અભાવ અને સુખનો સદ્ભાવ’ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા. ‘દુઃખ ટળે અને સુખ મળે’—એ જ એક મૂળભૂત ઈચ્છા છે. આ એક જ ઈચ્છામાંથી માપ વિનાની, ગણના વિનાની અને સીમા વિનાની ઈચ્છાઓ જન્મે છે. વિશ્વના જીવ માત્રની માનસિક, વાચિક અને કાયિક પ્રવૃત્તિનું કોઈ ધ્યેય હોય, તો તે એ જ છે કે—‘મારું દુઃખ ટળે અને મને સુખ મળે.’ આથી એ વસ્તુ નિર્વિવાદપણે સિદ્ધ થઈ જાય છે કે—જગતના જીવ માત્રની હરકોઈ ઈચ્છાનું મૂળ એક જ ઈચ્છા છે અને તે એ જ કે—‘મારું દુઃખ ટળે અને મને સુખ મળે.’ કારણ કે—જગતના જીવોની પ્રવૃત્તિનો ઉદ્દેશ ઈચ્છાપૂર્તિની અભિલાષામાંથી જ સંભવિત છે.

આ રીતિએ વિચારતાં એ વાત પણ સુનિશ્ચિત થઈ જાય છે કે—જ્યાં સુધી દુઃખની હયાતિ છે અને સુખમાં કમીના છે, ત્યાં સુધી ઈચ્છા માત્રનો અભાવ એ સંભવિત વસ્તુ નથી. દુઃખનો સર્વથા અભાવ અને સુખનો સંપૂર્ણ સદ્ભાવ પ્રાપ્ત થાય, એટલું જ નહિ, પણ એવું સુખ કોઈ પણ કાળે નથી તો ઘટવાનું કે નથી તો વિનાશ પામવાનું એવું નિશ્ચિત હોય, તો જ ઈચ્છાનો સર્વથા અભાવ થાય : કારણ કે—ઈચ્છાને ઉદ્દેશવાને પછી કોઈ સ્થાન રહેતું નથી. બાકી જ્યાં સુધી દુઃખનો સદ્ભાવ અને સુખની અપૂર્ણતા કે વિનાશકતા વિદ્યમાન છે, ત્યાં સુધી ઈચ્છા માત્રનો અભાવ એ

સંલલિત વસ્તુ નથી. જો કે-રાગ અને દ્રેષનો સમૂહ ક્ષય થયા બાદ ઈચ્છા રહેતી જ નથી, પરંતુ તે વખતે તો દુઃખાભાવ અને સુખમયતા સુનિયત થઈ ગયેલ હોય છે.

‘દુઃખ ટળે અને સુખ મળે, તો ઈચ્છાઓને ઉદ્ભવવાનું કારણ રહે નહિ.’-આ વાતને કોણ જાણતું નથી? કારણ કે-સૌ કોઈ દુઃખને ટાળવાનો અને સુખને મેળવવાનો અવિરતપણે પ્રયત્ન કરી રહેલ છે. આ વાત સાવ ખોટી નથી, પરંતુ એની સાથે વિચારવા જેવી વાત એ પણ છે કે-સંસારમાં કોઈ એવી વસ્તુ જ નથી, કે જે પ્રયત્નથી સાધ્ય ન હોય. યોગ્ય દિશાએ આવશ્યક પ્રયત્ન કરવામાં આવે અને ધારેલી વસ્તુ મળે નહિ, એ અસંલલિત છે. સૌ કોઈ દુઃખને ટાળવાના અને સુખને મેળવવાના ઈરાદાથી પ્રયત્ન તો કર્યે જ જાય છે. શક્ય પ્રયત્ન કરવામાં કોઈ ક્યારેય રાખતું જ નથી, એ વાત તો એવી પ્રત્યક્ષ છે કે-કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ સંયોગોમાં તેના ઇનકાર કરી શકે નહિ. આ જ કારણે એ વસ્તુ વિચારણીય થઈ પડે છે કે-આટઆટલો અવિરત પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ દુનિયામાં દુઃખ સુન્દર પ્રકારે હયાતિ લોગવે છે અને સુખને માટે દુનિયાના છવે એકયા બીજી રીતિએ તરફડ્યા કરે છે, તેનું કારણ શું? આટઆટલો અવિરત પ્રયત્ન ચાલુ છતાં પ્રયત્ન કરવાનું જ ચાલુ રહે છે, વારંવાર પાછા પડવું પડે છે અને હતાશ થવું પડે છે, ઈચ્છાઓનું મૂળ નાબૂદ થતું નથી, તેનું કારણ શું?

ધારણા ક્યારે ફળે નહિ? કાં તો પ્રયત્નમાં ઉણપ હોય, કાં તો પ્રયત્નની દિશા બૂલભરેલી હોય અને કાં તો ધારણા જ એવી હોય, કે જે કદિ પણ ફળવી સંલલિત ન હોય. આ

ત્રણ કારણોએ ધારણા ફળે નહિ. આ ત્રણમાંથી કયા કારણે
—‘ દુઃખ ટળે અને સુખ મળે ’—એ ધારણા ફળતી નથી ?
પ્રયત્નમાં ઉણપ છે, પ્રયત્નની દિશામાં ભૂલ છે કે ધારણા જ
‘ આકાશ-કુસુમ ’ જેવી અસંભવિત વસ્તુની છે ?—આ વસ્તુ
વિચારવી એય પરમ આવશ્યક છે.

સૌથી પહેલાં ધારણાનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ કે—તે
કેઈ કાળે પાર પડવી એ સંભવિત છે કે નહિ ? જે ધારણા
સ્વરૂપે જ એવી હોય કે—તે કેઈ કાળે પાર પડવી સંભવિત
ન હોય, તે ધારણાને તો તત્કાલ તણ દેવી જોઈએ : કારણ
કે—એવી ધારણાથી કરેલો પ્રયત્ન, એ તો સમય અને શક્તિના
દુર્વ્યય રૂપ હોવાની સાથે એકાન્ત દુઃખનો જ ઉત્પાદક
હોય તે સ્વાભાવિક છે. ‘ દુઃખ ટળે અને સુખ મળે ? ’—
એવી ધારણા શું આ કોટિની છે ? ‘ દુઃખ ટળે અને સુખ
મળે ’—એ ભાવના શું ક્યારે ય ફળે એવી નથી ?

‘ દુઃખ ટળે અને સુખ મળે ’—એ ધારણા, આકાશ-
કુસુમ મેળવવાની ધારણા જેવી અસંભવિત વસ્તુની ધારણા
નથી, કે જેથી ક્યારે ય તે ફળવી અસંભવિત ગણાય :
કારણ કે—આપણે દુઃખનો આંશિક અભાવ અને સુખનો
આંશિક સદ્ભાવ અનુભવીએ છીએ. દુઃખનો સર્વથા અભાવ
અને સુખનો એકાન્ત સદ્ભાવ સંભવિત જ ન હોત, તો
આપણે માટે દુઃખનો આંશિક અભાવ અને સુખનો આંશિક
સદ્ભાવ અનુભવવો એ પણ સંભવિત જ ન હોત. આપણે
તો અનેક આત્માઓને દુઃખના આંશિક અભાવવાળા અને
સુખના આંશિક સદ્ભાવને અનુભવતા તેઓની ચેષ્ટાઓ આદિ
દ્વારા પ્રત્યક્ષપણે જોઈએ છીએ, એટલે આપણી ધારણા એવી તો

નથી જ, કે જે કોઈ પણ કાળે કોઈને ય માટે ફળે નહિ !

ન્યારે આપણી ધારણા કોઈને ય ક્યારે ય ફળે નહિ એવી નથી, એવું નિશ્ચિત થાય છે તો આપણે માટે તે કેમ ફળતી નથી, એ વિચારવાનું જ રહ્યું. હવે એ નિશ્ચિત જ થાય છે કે-હાં તો પ્રયત્નમાં ખામી અને હાં તો પ્રયત્નની દિશામાં ખામી. પ્રયત્નમાં ખામી નથી એ ય સુનિશ્ચિત છે, કારણ કે-હુનિયાના શ્રેષ્ઠ દુઃખ ટળે અને સુખ મળે એ જ એક હેતુથી અવિરતપણે શક્ય પ્રયત્નો કરી રહેલા નજરે દેખાય છે. ધારણા ફળવી અસંભવિત નથી અને પ્રયત્નમાં ઉણપ નથી, તો પછી ધારણા નહિ ફળવાનું કારણ એક જ હોવાનું નિયત થાય છે કે-પ્રયત્નની દિશામાં જ કોઈ ભૂલ છે અને એ એક માત્ર દિશાભૂલ જ દુઃખનો અભાવ અને સુખનો સફાવ સાધવામાં વિનર છે.

વિદ્વાન અને બુદ્ધિમાન માણસે આ દિશાભૂલ શોધી કાઢવી જોઈએ દિશાભૂલ શોધીને સાધ્યને બાધક દિશાએ ગતિમાન થતા અટકી જવું જોઈએ અને સાધ્યની સાધક દિશાએ અપ્રમત્તપણે ગતિશીલ બનવું જોઈએ. વર્તમાનમાં આપણે-‘ દુઃખ ટળે અને સુખ મળે ’-એ માટે કયી દિશાએ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ ? આપણે માન્યું છે કે-આપણે આધીન અમૂક સામગ્રી નથી, તેથી આપણને દુઃખ અનુભવવું પડે છે અને સુખ આપણાથી દૂર રહે છે. આપણે જે સામગ્રીને આહીએ છીએ, તે સામગ્રી આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય અને આપણે જે સામગ્રીને નાપસદ્દ કરીએ છીએ, તે સામગ્રી આપણાથી દૂર થઈ જાય, એટલે આપણું દુઃખ ટળે અને આપણને સુખ મળે, એમ આપણે માનીએ છીએ. આ માન્યતા કયાં સુધી યથાર્થ છે ? આ માન્યતા વાસ્તવિક છે કે

ભ્રમ માત્ર છે, એ વસ્તુનો વિચાર કરવો જોઈએ. આપણી આ માન્યતાના વિચારમાંથી આપણે આપણી દિશાભૂલને પકડી પાડવા સમર્થ બનીશું. આપણે જે દિશાએ વર્તમાનમાં ગતિમાન છીએ, તે દિશા દુઃખનાશક અને સુખપ્રાપક નથી, એટલું નિશ્ચિત થઈ ગયા બાદ, આપણને નવી દિશા સહેલાઈથી સુઝશે અને સહેજ રીતિએ રૂચિ કર નિવડશે.

વર્તમાનમાં આપણે જડ વસ્તુઓના અગર તો જડસંયુક્ત ચેતન વસ્તુઓના ઐચ્છિક યોગમાં સુખ માનીએ છીએ. આપણી ઈચ્છા સુખ જડ વસ્તુઓનો અગર તો જડથી સંયુક્ત ચેતન વસ્તુઓનો જેટલા પ્રમાણમાં આપણે યોગ સાધી શકીએ છીએ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે સુખ અનુભવીએ છીએ અને જેટલા પ્રમાણમાં તેવો યોગ સાધી શકતા નથી, તેટલા પ્રમાણમાં દુઃખ અનુભવીએ છીએ આ કારણે, દુઃખના દ્વેષી અને સુખના અર્થી એવા જગતના જીવો, જે કંઈ પરિશ્રમ કરે છે, તે જડ અગર જડસંયુક્ત ચેતન વસ્તુઓનો ઐચ્છિક યોગ સાધવાને માટે જ કરે છે. આ પ્રકારનો પરિશ્રમ દુઃખનો સર્વ કાલ માટેનો સર્વથા અભાવ સાધવાને અને સુખનો સર્વ કાલ માટેનો એકાન્ત સફળાવ સાધવાને સમર્થ છે ?

જગતના કોઈ પણ જીવને દુઃખનો એક અંશ પણ ઈષ્ટ નથી, એટલે જગતના જીવોને જે સુખ જોઈ એ છે તે દુઃખના અંશ માત્રથી પણ રહિત જોઈએ છે, એ નિર્વિવાદ વાત છે. એવું દુઃખના અંશ માત્રથી પણ વિહીન સુખ અપૂર્ણ નથી જોઈતું પણ સંપૂર્ણ જોઈએ છે : કારણ કે-અપૂર્ણતા શેષ સુખને મેળવવાની ઈચ્છા દ્વારા દુઃખને જન્માવે છે. દુઃખથી સર્વથા રહિત અને સંપૂર્ણ એવું પણ સુખ શાશ્વત

કાળ ટકી રહેનારું જોઈએ છે. કોઈ જ કાલે ન તો અપૂર્ણ બને કે કોઈ જ કાલે ન તો વિનાશ પામે એવું જોઈએ છે. આવું એકાન્તિક, આત્યન્તિક અને સંપૂર્ણ સુખ શું જડ અગર તો જડસંયુક્ત ચેતન વસ્તુઓના ઐચ્છિક પણ યોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થવું એ શક્ય છે ? નહિ જ !

જડ અગર તો જડસંયુક્ત ચેતન વસ્તુઓ એવી છે જ નહિ, કે જે ઇચ્છા અને પરિશ્રમ માત્રથી પ્રાપ્ત થાય. પરિશ્રમ ધણી કરનારાને પણ આપણે પેટ ભરવા માટે પૂરતું અનાજ પ્રાપ્ત નહિ કરતા અને નિર્વશ્ર જેવી દશા લોગવતા જોઈએ છીએ, જ્યારે કેટલાકોને કાં તો જન્મે ત્યારથી વિના પરિશ્રમે અગર તો અદ્ય પરિશ્રમે વાહન આદિનું પણ સુખ-લોગવના આપણે નજરે નિહાળીએ છીએ. ત્યારે જડ અગર તો જડસંયુક્ત ચેતન વસ્તુઓના ઐચ્છિક યોગ કેવલ પરિશ્રમને આધીન નથી. એમાં ભાગ્યની અપેક્ષા અવશ્ય રહે છે ભાગ્યવાન વિના પરિશ્રમે અગર તો નહિવત્ પરિશ્રમે સાદ્યબી પામે છે અને નિર્ભાગી રાત-દિવસ કાળી મજુરી કરવા છતાં પણ ભૂખ, વશરાહિલ્ય અને તિરસ્કાર આદિના દુઃખમા ડૂબેલા રહે છે. કેટલીક વાર તો સો મેળવવાને માટે નિર્ભાગિએ કરેલા પ્રયાસ, તેની ખાસેના ખ્યાસને પણ ખોલડાવનારો બને છે. સ્ત્રી મેળવવા જતાં સ્ત્રી મળવી તો દૂર રહી, પણ પૈસા અને આખરે ગુમાવી બેઠાલ જની જનારાઓના ઉદાહરણો આ જગતમાં જોઈએ તેટલાં મળી આવે તેમ છે ભાગ્યયોગે મળેલી વસ્તુઓ પણ ટકે ક્યાં સુધી ? ભાગ્ય હોય ત્યાં સુધી ! ભાગ્ય જતાની સાથે જ ભાગ્યયોગે પ્રાપ્ત વસ્તુઓના વિયોગ થઈ જ જવાનો એવું પણ ભાગ્ય હોય છે, કે જેના યોગે

પ્રાપ્ત વસ્તુઓનો આજીવન યોગ બન્યો રહે, પણ તેથી શું ? આપણું મૃત્યુ તો નિયત જ છે અને મૃત્યુ પછી એ જડ અગર તો જડસંયુક્ત ચેતન વસ્તુઓ આપણી સાથે આવતી નથી. એ અહીં રહે છે અને આપણે ત્યાં જાવું પડે છે. આપણો જન્મ અને આપણું મૃત્યુ, એ પણ ભાગ્યાધીન વસ્તુઓ છે. ભાગ્યયોગે મર્યાદિત સમય માટેનો ઐચ્છિક વસ્તુઓનો યોગ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેય સઘળી જ ઐચ્છિક વસ્તુઓનો યોગ હોતો નથી. તેમાં અપૂર્ણતા તો રહે છે જ. દુનિયાના મોટામાં મોટા સમ્રાટને પણ સઘળી જ ઐચ્છિક વસ્તુઓનો યોગ પ્રાપ્ત થતો નથી. આમ જડ અગર તો જડસંયુક્ત ચેતન વસ્તુઓનો ઐચ્છિક યોગ સાધવાને માટે ગમે તેટલો પરિશ્રમ કરવામાં આવે, તો પણ તે દ્વારા જગતના જીવો ઈચ્છે છે તેવું દુઃખથી સર્વથા રહિત, શાશ્વત અને સંપૂર્ણ સુખ પ્રાપ્ત થવું એ શક્ય જ નથી.

દુઃખરહિત, સંપૂર્ણ અને શાશ્વત સુખ જોઈએ છે, તો તેનું સાધન પણ તેવા સામર્થ્યવાળું અને શાશ્વત કાળ એકસરખી દશામાં ટકી રહેનારું જોઈએ. એ સાધન દ્વારા સુખ પામનાર આપણે પણ એવી દશા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, કે જેથી આપણો અને સુખના તેવા સાધનનો યોગ શાશ્વતકાલ પર્વત બન્યો રહે. આ માટે આપણે સૌથી પહેલાં ભાગ્યની આધીનતા ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ભાગ્યના સિદ્ધાન્તને માનનારો આત્માને તો શાશ્વતકાલીન રહેવાના સ્વરૂપવાળો માન્યા વિના રહી શકે નહિ એવા શાશ્વતકાલીન સ્વરૂપવાળો પણ આત્મા જે જન્મ-મરણાદિ અનુભવે છે, તે ભાગ્યના કારણે જ છે. વસ્તુતઃ તો ભાગ્ય એટલે કર્મ જ

દુઃખનું મૂળ છે. એ કર્મ જડ છે, પણ આત્મા તેના લોહાગ્નિ સમાન યોગમાં ફસાએલો છે એ સંયોગ ટળે તો દુઃખ નિયમા ટળે અને જ્યાં દુઃખ નહિ ત્યાં સુખ જ હોય તે સ્વાભાવિક છે. એ સુખ સંપૂર્ણ અને શાશ્વતકાલીન હોય તે પણ સ્વાભાવિક છે : કારણ કે-અપૂર્ણતા અને વિનાશકતા તો ભાગ્યને આભારી છે.

આ રીતિએ આપણે એ વાનમાં મુનિશ્ચિત થઈ જઈએ છીએ કે-આત્માની સાથેનો જડનો લોહાગ્નિ સમાન યોગ એ જ દુઃખની જડ છે એ ન હોય તો દુઃખ સંભવે જ નહિ આમ હોવાના કારણે જડ અગર તો જડસંયુક્ત ચેતન વસ્તુઓને મેળવવાનો પરિશ્રમ કરવો, એ દિશાભૂત નથી તો બીજું છે પણ શું? જડના લોહાગ્નિ સમાન સંયોગનો વિયોગ સાધવાને પરિશ્રમશીલ બનવું, એ જ દુઃખનાશ અને સુખપ્રાપ્તિનો માર્ગ હોવા છતાં પણ, જગતના જીવો જડના યોગમાં જ સુખની કલ્પના કરી બેઠા છે. સુખના અર્થિઓએ એ કલ્પનાને ફેરવવી જોઈએ અને આત્માની સાથેના જડના લોહાગ્નિવત્ યોગનો વિયોગ સાધવાને જ તત્પર બનવું જોઈએ.

દુનિયામાં પુરુષાર્થો ચાર ગણાય છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. અર્થ પુરુષાર્થની સાધના, એ લક્ષ્મી આદિ જડ વસ્તુઓનો યોગ મેળવવાની સાધના છે કામપુરુષાર્થની સાધના, એ જડ અને જડસંયુક્ત ચેતન વસ્તુઓનો ઐશ્વર્યક યોગ મેળવવાની સાધના છે. આ બંને ચ સાધનાઓ અનર્થને ઉપ-ભવનારી છે : કારણ કે-તે સાધનાઓ દુઃખની જડને જ દહિ-મૂત બનાવે છે આથી સાધવા યોગ્ય કોઈ પુરુષાર્થ હોય તો તે મોક્ષ છે મોક્ષ એટલે? આત્માની સાથેના લોહાગ્નિવત્ જડના યોગનો સર્વથા વિયોગ. જડ અને ચેતનના લોહાગ્નિ-

વત્ યોગનો સર્વથા વિયોગ એ જ મોક્ષ છે આવો મોક્ષ સાધવાનું જે કારણ છે, તેને ધર્મ તરીકે ઓળખવામા આવે છે ધર્મપુરુષાર્થની જે કાઈ ઉપાદેયતા છે, તે મોક્ષસાધકતાને અંગે જ છે, એટલે ધર્મના નામે કોઈ એવા ધર્મના ઉપાસક ન બની જવાય તેની કાળજી રાખવી જોઈએ, કે જે ધર્મ આત્માની સાથેના અનાદિકાલીન લોહાગ્નિ સમાન જડના યોગનો વિયોગ સાધવામા જ વિશ્લેષ રૂપ નિવડે આ કારણે ધર્મના વિષયમા બેદરકારી અગર તો સ્વચ્છન્દતા સેવવી, એ હાનિકર છે ધર્મના વિષયમા તો આપણા જેવાએ યોગ્યની આજ્ઞાને સમર્પિત થઈ જવું, એ જ હિતાવહ છે

આવા યોગ્ય કોણુ ગણાય? જે આત્માઓ વીતરાગતા અને સર્વજ્ઞતાને પામ્યા હોય, તે આત્માઓની આજ્ઞાને સમર્પિત બનવું જોઈએ અને એ તારકોની આજ્ઞાના અભ્યાસ તથા પાલન આદિ માટે, એ તારકોની આજ્ઞામા વર્તી નિર્ઘેન્યપણે સ્વયં તરવા સાથે અન્યોને પણ તારવાની યોગ્યતા પામેલા ગીતાર્થ મહાત્માઓની આજ્ઞાને વશવર્તી બનવું જોઈએ આ પ્રકારે સમર્પિતભાવને પામનારા આત્માઓ ક્રમે કરીને રાગ અને દ્વેષથી સર્વથા રહિત આત્મદેશને પામે છે, કે જે દશા પ્રાપ્ત થયા બાદ ઈચ્છાનો જન્મજ અશક્ય બની જાય છે પછી તો એવા આત્માઓ શેષ આયુષ્ય પૂર્ણ થતાની સાથે જ સંપૂર્ણ મુક્તાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે.

આપણે જો હું બરહિત, સંપૂર્ણ અને શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય, કહેવા દો કે-આપણને એવું સુખ જ પામવાની ઈચ્છા છે, તો આપણે કોઈ પણ માર્ગે પ્રયત્ન નહિ કરતા, મુક્તિમાર્ગે

પ્રયત્નશીલ બનવું, એ જ એક આપણી ઇચ્છાને પરિપૂર્ણ બનાવવાનો વાસ્તવિક ઉપાય છે.

આ સુકિતમાર્ગના આદિ પ્રકાશક આત્માઓને શ્રી તીર્થકરદેવો તરીકે જાણખવામાં આવે છે. એ આત્માઓની તથાલબ્યતા એવી ઉચ્ચી કોટિની હોય છે, કે જેના યોગે ઈતર આવશ્યક સામગ્રીઓના સદ્ભાવમાં તે તારકોના આત્માઓ પરોપકારરસિકતાદિ ગુણોના યોગે ઉત્તમ પુરૂષો તરીકે પંકાય છે. સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ પૂર્વે પણ એ તારકોના આત્માઓ તથાલબ્યત્વાદિ ભાવથી પરાર્થવ્યસનિતા આદિ ઉત્તમતાઓને ધરનારા હોય છે. તે તારકોનું સમ્યક્ત્વ પણ ભગવદ્ભાવનિવર્તક હોવાના કારણે ‘વરજોષિ’ તરીકે પણ જાણખાય છે. તેઓને મોક્ષપ્રાપ્તિ જે ભવમાં થવાની હોય છે, તેનાથી ત્રીજા ભવે તે તારકોના આત્માઓ સારા ચ વિશ્વના જીવોને સુકિતમાર્ગ પમાડવાની અભિલાષાથી ઉત્કટપણે આત્મોત્તર બની જાય છે અને તે દ્વારા શ્રી તીર્થકરનામકર્મની નિકાલના કરે છે. તે તારકો અન્તિમ ભવમાં વીતરાગતા પામ્યા બાદ ઘણાજ અદ્વય કાલમાં કેવલજ્ઞાન પામે છે અને તેની સાથે જ પૂર્વે નિકાલિત કરેલા શ્રી તીર્થકરનામકર્મનો વિપાકોદય થઈ થઈ જાય છે. આ વિપાકોદયના યોગે તે તારકો અનેકવિધ અનુપમ જગત્તારક સામગ્રીઓથી સંપન્ન બને છે અને દેશના દ્વારા જગતના જીવોના નિસ્તારને આપે છે. સામાન્ય રીતિએ પ્રથમ દેશના સમયે તીર્થની સ્થાપના થાય છે અને એથી એ તારકોને શ્રી તીર્થકરદેવો તરીકે પીછાનાય છે.

છેલ્લે છેલ્લે આ ભરતક્ષેત્રમાં આવા તીર્થપતિ તરીકે ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ થયા છે.

पूज्यपर्य सिद्धान्तमहोदधि आचार्यदेव श्रीमद्
विजयप्रेमसूरीश्वर महाराजना पट्ट-प्रसाकर

पूज्यपाद पद्म शासनप्रसावक व्याख्यानवाचस्पति
समर्थ विद्वान् आचार्यदेव श्रीमद्

विजयरामचन्द्रसूरीश्वर महाराज

ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવે છેલ્લે છેલ્લે ‘અપાપાપુરી’ નામની નગરીમાં, દેવતાઓએ રચેલા સુરમ્ય સમવસરણમાં વિરાજીને અન્તિમ ધર્મદેશના દીધી છે. એ અન્તિમ દેશનાનું પરમ ઉપકારી, કલિકાલસર્વજ્ઞ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ પણ, પોતાના રચેલા શ્રી ત્રિષ્ટિશલાકાપુરૂષચરિત્ર નામના મહાકાવ્યના દશમા પર્વના તેરમા સર્ગમાં, પ્રસંગ પામીને ટૂંકમાં નિરૂપણ કરેલું છે

ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની એ અન્તિમ દેશનામાં શ્રી પુણ્યપાલ નામના મણ્ડલેશ પણ હાજર હતા. એ શ્રી પુણ્યપાલ મણ્ડલેશને આગલી રાતના આઠ સ્વપ્નો આવીયાં હતાં. એ આઠ સ્વપ્નોમાં શ્રી પુણ્યપાલ મણ્ડલેશે હાથી, વાંદરો, ક્ષીરવૃક્ષ, કાગડો, સિંહ, કમળ, બીજ અને કુંભ-એ આઠ વસ્તુઓને ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થામાં જોઈ હતી. હાથીએ આદિ આઠેયની અવસ્થા જોતાં મણ્ડલેશ શ્રી પુણ્યપાલ ભયભીત બન્યા હતા. આથી, ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ જેવા દેશના આપીને વિરામ પામ્યા, કે તરત જ શ્રી પુણ્યપાલ મણ્ડલેશે પોતાને રાત્રિના આવેલાં આઠ સ્વપ્નોનો ફલાદેશ કહેવાની ભગવાનને વિનંતિ કરી અને ભગવાને ફલાદેશ કહ્યો.

આ બે વસ્તુઓને અવલંબીને અપાએલાં ચાર પ્રવચનોનાં સારભૂત અવતરણોનો આ પુસ્તકમાં સંગ્રહ કરાયો છે પૂજ્યપાદ સિદ્ધાન્તમહોદધિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ વિ. સં ૧૯૯૨માં મુંબઈ પધારી લાલ બાગના ઉપાશ્રયમાં આતુર્માસાર્ય સ્થિરતા કરી હતી તેઓશ્રીના પદપ્રભાકર, પૂ. પરમ શાસનપ્રભાવક, બ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે આ

પ્રવચનો આપેલાં. ભગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્મા દીપોત્સવીની રાત્રિએ નિર્વાણ પામ્યા હોવાથી, દીપોત્સવી પર્વને અંગે આશ્વિન કૃષ્ણ ત્રયોદશી, પ્રથમા ચતુર્દશી, દ્વિતીયા ચતુર્દશી અને અમાવાસ્યા એ ચાર દિવસોએ આ પ્રવચનો અપાયાં હતાં.

આ ચાર પ્રવચનોમાં શરૂઆતમાં ભગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્માની અન્તિમ દેશના ઉપર વર્ણન છે અને પાછળના ભાગમાં આઠ સ્વપ્નેના દ્વાદેશ ઉપર વર્ણન છે. ભગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્માએ અન્તિમ દેશનામાં દરમાવેલી હકીકત ઉપરના વિવેચન કરતાં પણ, શ્રી પુણ્યપાલમણ્ડલેશને આવેલાં આઠ સ્વપ્નેના ભગવાને કહેલા દ્વાદેશ ઉપર વર્ણન કરવું, એ વધુ કઠિન કાર્ય છે. સાધુતા પ્રત્યે દ્વેષ ધરાવનારાઓના ક્રોધે આ વિવેચન કરવાનું આવે, તો તેઓ આનો ભયકરમાં ભયકર દુરુપયોગ કર્યા વિના રહે નહિ અને સાધુતાના મેમી પણ અજ્ઞાનથી ધેરાએલાના ક્રોધે આ વિવેચન કરવાનું આવે, તો તેઓ અર્થનો કારભો અનર્થ કર્યા વિના પણ રહે નહિ તેઓ જન્મે પ્રાયઃ એવી રીતિએ જ આ વર્ણનને વાંચે અને વિસ્તારે, કે જેથી સુસાધુઓ પ્રત્યે સાચો રાગ જન્મે નહિ અને સાધુતા પ્રત્યે જે કાઈ રાગ હોય તે ઘટે અગર નાશ પામે. અથવા તો એવું જાને કે—એ વર્ણનને સાંભળનારાઓને માયા સાધુઓ કુસાધુઓ જેવા અને કુસાધુઓ સાચા સાધુઓ રૂપ લાગી જાય.

પરંતુ પૂ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ જેવા આ કાલના અઝેડ ધર્મદેશકે આ પ્રવચનો આપેલાં છે, એટલે તેવો કાઈ જ અનર્થ થવા પામ્યો નથી. સાધુતા પ્રત્યેનો રાગ, સુસાધુઓ પ્રત્યેની ભક્તિ અને કુસાધુઓના પરિત્યાગની બાવના જન્મે, ખીલે અને વધે એ જ

પદ્ધતિથી આ પ્રવચનો અપાએલાં છે. કુસાધુઓના સ્વરૂપને નિર્ભીક્ષપણે વર્ણવતાં, સુસાધુઓની હયાતિનો અને તે તારકો પ્રત્યે ભક્તિભાવ કેળવવાનો ઉપદેશ આપવાનું જેમ તેઓશ્રી ચૂક્યા નથો, તેમ સાધુતાના વૈરિઓ તરફથી આજે થઈ રહેલી કલ્પિત અને ભયંકર નિન્દા આદિનો ખ્યાલ આપવાનું પણ તેઓશ્રીએ ઝરાઝર ધ્યાનમાં રાખ્યું છે. આ ચાર પ્રવચનોમાં સર્વત્ર એ વસ્તુ જણાઈ આગ્યા વિના રહેતી નથી.

આ અન્યરત્નને વાંચનાર સૌ કોઈ ધ્યાન પૂર્વક વાંચે અને તેના ભાવને સમજવા પ્રયત્ન કરે, એ આવશ્યક છે. આવા અન્યો પ્રત્યે કુસાધુઓની હાંપિ કેટલી કડવી હોય તે વિચારકો સમજી શકે તેમ છે. કુસાધુઓના મનોરથો તો એવા એવા પણ હોય છે કે—આપણે બધાએ એક થઈ જઈને લાગ જોઈ સુસાધુઓને ઉખેડી નાખવા. એવાઓને આવા અન્યો પ્રતિ તીવ્ર રોષ હોય તે અતિ સ્વાભાવિક છે એકાન્ત હિતહિતિએ કુસાધુઓને માટે જ કહેવાએલી અર્થાર્થ વાતો વાંચીને જેઓ ઉઠગી જાય છે અને—‘અમારી નિન્દા કરે છે’—એવું માની અવસરે એવું બોલી પણ નાખે છે, તેઓ તો પોતાના તેવા વર્તન દ્વારા જ પોતાના કુસાધુપણાનું પ્રદર્શન કરાવે છે સુસાધુઓને તો તેવું કાંઈ લાગવાનો સંભવ જ નથી : કારણ કે—તે મહાત્માઓ તો આવા પ્રકાશનને પણ પરમાવશ્યક માનનારા હોય છે.

આ ચાર પ્રવચનોમાં પૂ પ્રવચનકાર મહાત્માએ મુક્તિ માર્ગની આરાધના કરવામાં ઉજમાલ બનવાનો મનનીય સદુપદેશ આપ્યો છે. મુક્તિમાર્ગની આરાધના વિના દુઃખનો સર્વથા અભાવ શક્ય નથી. ઉપકારી મહાપુરુષો ફરમાવે છે

કે-દુઃખરહિત, સંપૂર્ણ અને શાશ્વત સુખ મેળવવાનો એક માત્ર અમોઘ ઉપાય મુક્તિમાર્ગની આરાધના કરવી એ છે. સૌ કોઈ એ આરાધનામાં પ્રવૃત્ત થાઓ અને સર્વથા દુઃખમુક્ત બની સાચા સુખને પામો, એ જ પુણ્યાભિલાષાની સાથે આ ‘આમુખ’ પૂર્ણ કરાય છે.

—મહાશક.

શ્રી જૈન પ્રવચન ગ્રન્થત્રેણિ-ગ્રન્થ પાંચમે।

શ્રી વીરવિભુની અન્તિમ દેશના

અ ૦ નુ ૦ ક ૦ મ ૦ રિ ૦ કા

પ્રવચનક્રમ

પ્રવચન પહેલું	૧
પ્રવચન બીજું	૩૯
પ્રવચન ત્રીજું	૯૭
પ્રવચન ચોથું	૧૮૩

શિર્ષકક્રમ

[પહેલું પ્રવચન]

ભગવાન અપાપાપુરીમા	૧
આયુધ્યર્પન-તને ભણી દેશના	૨
દેશના એટલે ઉચામા ઉચુ સંગીત	૨
અન્તિમ ધર્મદેશનાનું ગહ્ય ધર્મોપદેશકોએ પણ સમજીને હૃદયમા જગ્યાવડું જોઈએ	૪
લોક ફટકડા ફેડવામા ગજ-જૈન કર્મોને ફેડવામા રાજ ...	૫
અન્તિમ દેશનાનું તારણ	૭
ભગવાને આ પ્રુષ્ઠાર્થોનું વર્ણન કર્યું છે, એથી ચારેય પ્રુષ્ઠાર્થો સેવવા યોગ્ય કૃતા નથી	૭
દુનિયાદારીના ધરદે ધર્મ કરવાનો નિષેધ અને મોહના ધરદે ધર્મ કરવાનું વિધાન	૧૦
અર્થકામ ધર્મથી પણ અર્થકામ માટે ધર્મ એમ નહિ જ ...	૧૧
ભણી-ગણીને પોપટ બનવું અને ગહ્ય પામવું એ બે જૂદી જૂદી વસ્તુઓ છે	૧૨
વિષયસુખો માટે ધર્મ કરો તે શાસ્ત્રકારોને બે વધારે ઈષ્ટ છે તો પાપ કરો તે શુ આધુ ઈષ્ટ છે ?	૧૩
વિષયસુખ માટે ધર્મને આધન ન બનાવો	૧૪
દેવલોકને જોનારો પણ તેની પાછળના દુર્ગતિના પરિણામને નહિ જોનારો અત્યાન છે	૧૫
વિષયસુખોને માટે ધર્મ કરો એ શાસ્ત્રકારોને વધારે ઈષ્ટ છે -એમ કહેવાય જ નહિ	૧૬
અર્થકામ નામના જ અર્થશૂન્ય જો પણ પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ તો અનર્થશૂન્ય છે	૧૯
લૌકિક અને લૌકિકાત્ત મિથ્યાત્વ સાબ્ય છે	૨૧
ઉત્પાતનું મૂળ	૨૨

મુઘ્ધ જીવોનાં તથા અતિશયજ્ઞાનિઓના હસ્તકનાં દ્રશ્ય-તોને	
લઈ વિધાનેને બાધ ન પહોંચાડે	૨૩
પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદયનો અને પાપાનુબંધી પુણ્યના ઉદયનો	
ભોગવટો-એ જે વચ્ચેનો ફરક	૨૬
માર્ગોનુસારી પણ ધર્મને પ્રધાન માને	૩૦
કયો ધર્મ ધર્મપુરુષાર્થમાં ?	૩૧
સાચો પુરુષાર્થ	૩૨
મોક્ષનો અર્થો નહિ તે ધર્મો નહિ	૩૩
ધર્મ સંસારથી તારનાર	૩૪
જ્યાં જ્યાં આર પુરુષાર્થોની વાત આવે, ત્યાં ત્યાં આ રીતિએ	
વિવેક કરવો જોઈએ... ..	૩૫
સંસાર અનંત દુઃખમય અને મોક્ષ અનંત સુખમય	૩૬
ધનતેરશ અને જોનો	૩૭
ધર્મથી કેમે કરીને મોક્ષ	૩૮

[બીજું પ્રવચન]

ધર્મ અર્થભૂત એટલા માટે છે કે-એથી પરપરાએ પણ મોક્ષ	
પ્રાપ્ત થાય છે	૩૯
મોક્ષધર્મ કોના હૈયામાં પરિણામ પામે ?	૪૦
આત્મા અર્થ અને કામમાં લીન થઈ ગએલો છે, તેને ધર્મમાં	
લીન બનાવો	૪૧
સ્વમાં અને ફલાદેશનો સુન્દર યોગ	૪૨
આરાધનાથી વંચિત રહી જવાય નહિ તેની કાળજી રાખો	૪૩
હાથી સ્વપ્નના ફલતું વર્ણન	૪૫
શ્રાવકોને હાથીની ઉપમા	૪૫
શ્રાવકો સહિત ઋદ્ધિસુખવાળા ઘરમાં લુબ્ધ બનશે	૪૭
આજના લાયલેપા	૪૭

આજના કેટલાકોની દેવપૂજા ...	૪૮
કારમી હાલત ઉપરિચિત યશો તોય દીક્ષા લેશે નહિ ...	૫૦
દીક્ષા લેશે તો મૂકશે ...	૫૧
વિરલ આત્માઓ જ લઈને પાળશે ...	૫૧
હસ્તિચ્ચમના આ ક્ષાદેશ ઉપરથી શું વિચારવાનું છે ? ...	૫૧
કપિ સ્વમનો ક્ષાદેશ ...	૫૩
શ્રી આચાર્ય આદિ પદો ..	૫૪
આગધકભાવ ટક્યો રહેવો જોઈએ ...	૫૪
આરાધના તથા આરાધકભાવ અને વિરાધના તથા વિરાધકભાવ એ વચ્ચે ફગ છે ...	૫૫
લાંછન ન લાગે તેની કાળજી ...	૫૬
કલ્પતરૂ ને કંટકતરૂ ...	૫૭
ખાય તેનું જોઈ ...	૫૮
કલ્યાણનું સાચુ અર્થપણ હોય તો તમારે પણ વિવેકી પરીક્ષક બનવું પાડશે ...	૫૮
સંખ્યાથી ન મુકાઓ ...	૫૯
તમારી આવડત, બુદ્ધિ અને કુશળતા ધર્મની આગધના માટે વાપરો... ..	૬૦
સમાધાન... ..	૬૧
સાધુઓને માટે આટલું સખ્ત કેમ કહ્યું ? ...	૬૧
શાસનના નિમકને હલાલ ન કરી સકો તોય હગ્મ તો કરશે જ નહિ ...	૬૨
આજે ય સુસાધુઓ નથી એમ નહિ ...	૬૩
આજના ધર્મદ્રોહિઓના અંતગ્રા તો ભલકર પાપવાસના ભગેલી છે ..	૬૪
પરિણામમાં ચચળતા, સત્વની અલ્પતા અને વ્રતમાં પ્રમાદ... ..	૬૬
ધર્મરથ આત્માઓને ધર્મથી પાડશે ...	૬૭

ધર્મોદ્યોગમાં તત્પર વિરલા	૬૮
લોકો પૂજતા રહે એ માટે શિથિલાચારિઓએ લોકોને				
ઉન્માર્ગે ચઢાવી દીધા	૬૯
જે કેવળ જાતમાની હોય તેને માટે દ્વરથી કુંગરા રણીયામણા				
જેવું કરવું	૭૦
સુધરી અને વાંદરા	૭૧
વાંદરા જેવી દશા	૭૩
કુસાધુ શું કરે ?	૭૪
શાસનની અવહીલના કરનારા	૭૫
હિતશિક્ષા દેનારની મશ્કરી કરશે	૭૬
પ્રવચનની અવગાનું પ્રબલ કારણ	૭૭
સાવધ બનો	૭૭
કપિ સ્વપ્નના ફલનો ઉપસંહાર	૭૮
ક્ષીરવૃક્ષ સ્વપ્નનો ફલાદેશ	૮૧
મોટે ભાગે સુસાધુઓને માથે આપત્તિઓ તો આવ્યા જ કરવાની				૮૨
શ્રી જિનેશ્વરદેવો દુનિયાના નિષ્કારણ બંધુ અને વેપધારિઓ				
દુનિયાના નિષ્કારણ દુસ્મન	૮૩
સુક્ષેત્રમાં ક્ષીરવૃક્ષ જેવા હાતાર અને શાસનપૂજક શ્રાવકોને				
વેપધારી વચ્ચે ઘેરી લેશે	૮૪
શાસનના સિદ્ધાંતો ઉપર આક્રમણ લાવનારા પુષ્ટ બને અને				
વધે એ માટે ચર્મ રહેલા કુપ્રયત્નો	૮૬
સુસાધુઓ પૂર્વે હતા, વર્તમાનમાં વિઘ્નમાન				
આરાના અન્ત સુધી રહેવાના થ છે	૮૭
સુસાધુઓ સિંહસત્ત્વથી ભરેલા હોવા છતાં પણ કુતરા જેવા				
કોને લાગશે ?	૮૮
કલ્યાણના અર્થિઓએ પુદ્ગલની જંમળમાંથી હંચા આવીને				
વિચાર કરવાની જરૂર	૮૯

કુતરા જેવા કાણ ?	૯૦
મઠ જમાવીને ખેસશે	૯૧
પૂ શ્રી મુનિસુન્દરસૂરીશ્વરજી મંળું કથન—‘કાટપાળના વેષમાં ધણા ચોદાઓ છે ’	૯૨
શાસનની પ્રભાવના માટે એકલી શક્તિ જ કાગ્ગત નિવડતી નથી	૯૨
ભાવ્યથાલી દૂરો તે સાધી જશે	૯૩
તમે એવા બનો કે—તમારાથી પણ વેષધારિઓ ભાગતા ફરે	૯૪

[ત્રીજું પ્રવચન]

મોક્ષ જ અર્થભૂત	૯૭
જે ધર્મથી મોક્ષ સંપાદ્ય તે જ વસ્તુત ધર્મ ગણાય	૯૮
વિધાદિ અનુષ્ઠાનોનો નિષેધ કેમ ?	૯૮
ધર્મની ઉપેક્ષા કરવી તે વસ્તુત દુઃખત્યાગ અને મુખપ્રાપ્તિની ઉપેક્ષા કરવા જેવું છે	૯૯
ભયકર ભાવિમૂલ્યક રચ્ખો	૧૦૦
સુસાધુ થોડા ને વેષધારી વધારે	૧૦૧
સત્યની ગવેષણા ક્યારે થાય ?	૧૦૨
મોક્ષના અર્થો બનો	૧૦૩
આરાધનામાર્ગથી બ્રહ્મ ચર્ચ જવાય નહિ—તેની વધુ કાળજી રાખવી જોઈએ	૧૦૩
જનતાને ધર્મથી ઉભગાવી દેવાના ઇગિદાથી થતી સાધુઓની નિન્દા	૧૦૪
‘વચકો ધણા છે, આપણે શું કરી સકીશું ?’—એમ નિરાસ થવાનું હોય નહિ	૧૦૫
શાસન પાત્રમાં આરાનાં અન્ત સુધી રહેવાનું છે પણ તેથી હતા સામર્થ્ય આક્રમણોની ઉપેક્ષા ન થાય	૧૦૬
મોક્ષનું અર્થિપણુ આવશે એટલે વચક વેષધારિઓથી મુઠાઈને આરાધનાથી દૂર રહેવાની શુદ્ધિ નહિ થાય	૧૦૭

આત્મકલ્યાણના વિચારનો અને આત્મકલ્યાણનાં સાધનોનો	
અમલ કરવાની જરૂર	૧૦૯
વિવેકી આત્માને માટે દુઃખ એ પણ વૈરાગ્યનું એક કારણ	
બની જાય છે	૧૧૦
‘ધર્મમાં શિથિલ બનેલાઓ હિતશિક્ષા દેનાર ધર્માત્માઓનો	
ઉપદાસ કરશે’—એ આજે પણ દેખાઈ રહ્યું છે ...	૧૧૨
વેષધારી વંચકો ક્ષીરવૃક્ષ સમાન દાતાર અને શાસનપૂજક	
શ્રાવકોને ઘેરી લઈ સુવિહિતોને રળડશે	૧૧૪
શ્રી પુણ્યપાલ મણ્ડલેશે જોયેલા કાકસ્વમનું ફલ	૧૧૫
મુનિઓ પ્રાયઃ ધર્મના અર્થો હોવા છતાં પણ ગચ્છમાં	
રમશે નહિ	૧૧૬
આજે તો હજુ કાંઈકે સાર છે—એમ કહેો	૧૧૭
શાસન કદિ વાંઝીયું હોય જ નહિ	૧૧૮
‘આજે શાસન હયાત છે’—એમ માનતા હો, તો એમ પણ	
માનવું જ પડશે કે—‘સુસાધુ આદિ પણ છે જ!’ ...	૧૧૯
સુસાધુ આદિ વર્તમાનમાં હયાત હોવા છતાં ન દેખાય તો	
તેને પોતાનો પાયોદય માનો	૧૨૦
પારખવાની સાચી આવડત જોઈએ અને મેળવવાની	
મહેનત જોઈએ	૧૨૧
આજે કુસાધુઓ છે એની ના નથી, પણ આજે સુસાધુઓય	
નથી એમ તો નહિ જ	૧૨૨
સુશ્રદ્ધાળુ બકુશ—કુશીલનેય કુસાધુ તરીકે માનનારો	
મિથ્યાદ્રષ્ટિ છે	૧૨૩
વેષ પણ જોવાનો અને સાધુતા પણ જોવાની	૧૨૪
સુધારવાનો યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો અને ન જ સુધરે તો તેવા	
કુસાધુનો છયો પણ લેવો નહિ...	૧૨૫

કુસાધુઓ માટેની જાહેરાત પણ મુસાધુઓ હોવાની સાક્ષી				
પૂરે તેવી હોવી જોઈએ	૧૨૬
ધર્માર્થિઓની મુશ્કેલી વધી છે અને સરસ આત્માઓને				
ઉભગાવી દેવામાં આવ્યા છે	૧૨૭
મુસાધુઓ કાંઈ છુપાઈને ફરતા નથી	૧૨૮
કસ્યાણના અર્થિએ કુમુદસ્વામ અને મુગુદસ્વીકારની પયાતમાં				
પથા વિના ચાલે નહિ	૧૨૯
ધર્મનું વાસ્તવિક અર્થિપત્રું નહિ હોવાના યોગે ઉત્પન્ન				
થયેલી મનોદશા	૧૩૦
પૂર્વે પણ વેષધારિઓ થયા હતા અને મહાપુરુષોને ખમવું				
પણ હવે	૧૩૨
આધુષ્યની અચળતા પીછાની ઐય સાધો	૧૩૩
ગૃહ ૩૫ વાવડીઓ	૧૩૪
જે ગૃહમાં સારણા આદિ ન હોય તે મુગૃહ નથી પણ				
કુમૃહ છે	૧૩૫
મુગૃષ્ણા જેવા વચ્ચે	૧૩૭
શિષ્ય ધણા હોય કે એક પણ ન હોય, પરંતુ જે આશાની				
આરાધના કરશે તે તરશે	૧૩૮
‘વેષધારી વંચકોની સાથે જવામાં કસ્યાણ નથી’-એવો				
ઉપદેશ આપનારને બાધા ઉપજવશે	૧૩૯
‘જે કોઈ મને હિતચિંતા આપે છે તે મારા ઉપર ઉપકાર				
કરે છે’-એમ માનવું	૧૪૦
પાંચમા સિદ્ધ સ્વમનું ક્ષવર્ણન	૧૪૧
આરાધના કરશે તે તરશે	૧૪૫
કમળ સ્વમનું ક્ષવર્ણન	૧૪૬
દેવતા પાછળ અંગારા	૧૪૭

આવકકુલોમાં ઉત્તમ આચાર-વિચારો જળવાઈ રહે તેવી				
તકેદારી રાખવાની જરૂર	૧૪૮
આવકકુલોમાં ઔદિક ચિંતાની પ્રધાનતા ન હોય પણ				
આત્મચિંતાની પ્રધાનતા હોય	૧૫૦
આ ઉત્તમ સામગ્રી મળી છે તો ધર્મને સાંભળી, આરાધકભાવ				
કેળવી કલ્યાણ સાધો	૧૫૧
જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ બનાવવાની વાતો કરનારાઓ શું આવા				
હોય ?	૧૫૩
‘ જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ બનાવવો ’-એના અર્થની સમજ અને				
ભાવનાવાળાનું સ્પષ્ટીકરણ	૧૫૪
ધર્મદ્રોહિઓનાં પાપકાર્યો પ્રત્યેની આજની રોષભરી લાગણીનું				
વાસ્તવિક નિદાન	૧૫૬
સુસાધુઓ શાના વિરોધી છે ?	૧૫૮
સાચા જૈનત્વને પામવાની ભાવના વધે એમાં જ જૈનસમાજનો				
ઉદ્દય	૧૫૯
ઉકરડાના કમળ જેવા ધર્મિઓની કિંમત અકારો નહિ	...			૧૬૦
શ્રીમંત ધર્મી તો વિચારે કે-હું ધર્મહીન શ્રીમતો જોડે ન શોભું				
પણ રક ધર્મી જોડેય શોભું	૧૬૧
કમળસ્વપ્નના ફલવર્ણનને સાંભળીને ઉદાવવા યોગ્ય ત્રણ				
મૂખ્ય લાભો...	૧૬૨
બીજ સ્વપ્નનું ફલવર્ણન	૧૬૩
વિધિપૂર્વક કરાવું સુપાત્રદાન, એ કલ્યાણ રૂપ વૃક્ષના બીજ				
સમાન છે	૧૬૪
સુપાત્રદાનનું વાસ્તવિક ફળ મેળવવાને માટે શુદ્ધ ધરિદો હોવો				
એય જરૂરી છે	૧૬૫
દાન દેવામાં જે જે વિપરીત ધરિદાઓ ધુસી ગયા હોય તે				
સર્વને દૂર કરે	૧૬૭

ભક્તિપૂર્વકના દાનમાં પણ કદમ્બ-અકદમ્બનો વિવેક જાળવવો	
જોઈએ	૧૬૯
સાધુઓ માટે મંયમયાત્રા	૧૭૦
વિકટ પ્રદેશમાં રહેલાં તીર્થોની યાત્રા સાધુઓ શી રીતિએ કરે?	૧૭૦
ચારિત્રને અંગે ઉત્તરચુલ્લોમાં શિથિલતા હોય તે નબે પણ	
ઉપદેશમાં વિપરીતતા નબેજ નહિ	૧૭૪
રત્નત્રયીથી રહિત સાધુવેષવાળો સાધુ નથી પણ વેષધારીજ છે	૧૭૭
સુઆવકોની પણ સુઆવકોએ પોતાના આત્મનિસ્તાર માટે	
ભક્તિ કરવી જોઈએ	૧૭૮
કાં તો કુપાત્રમાં અકદમ્બ દાન કરશે અને કાં તો સુપાત્રમાં	
અકદમ્બાન્તર્ગત કદમ્બનું દાન કરશે	૧૮૦

[ચોથું પ્રવચન]

મોક્ષમાર્ગ દર્શાવવાનો હેતુ	૧૮૩
ઉપકાર અને ઉપકારી	૧૮૫
અચાનકતાનો પ્રભાવ	૧૮૬
મોક્ષ અને ધર્મ	૧૮૭
આરાધનાની સગવડ	૧૮૭
કરો, કરાવો અને અનુમોદો	૧૮૮
આ ફલવર્ણનને જાણવાના યોગે ઉચ્ચપોથી બચવા-બચાવવાની	
પ્રેરણા મળે તેમ છે	૧૮૯
આવકો દીક્ષાના અભિક્ષાથી તો જરૂર હોય	૧૯૦
વિરલ પુણ્યાત્મીઓની અવગણના ન કરો	૧૯૧
વચકોની કાનભભેરણીથી ચેતો	૧૯૩
સારણાદિના કુશ્મન ન બનો	૧૯૪
ભગવાનને માનવાનું કહે અને કુમત પ્રચારે	૧૯૫
પોતે પોતાની દયા ખાતા બનો	૧૯૬
ધુણાશ્વર ન્યાયનું સ્પષ્ટીકરણ	૧૯૭

આઠમા કુભરવખનું ફલવર્ણન	૧૯૯
ખરાબ કુંભોનો જ સારા કુંભોની જોડે કલહ છતાં લોકમાં				
બન્નેયને માટે એકસરખો અભિપ્રાય	૨૦૦
સુસાધુઓ વિરહ કુસાધુઓ	૨૦૧
કુસાધુઓથી ખરું નુકશાન કેને ?	૨૦૪
કુસાધુઓ સુસાધુઓને કેમ રળડે ?	૨૦૬
કુસાધુઓ મત્સરવાળા બનીને સુસાધુઓ સાથે કલહ કરશે,				
છતાં કજીયાખોર બન્ને ય ગણાશે	૨૦૭
કુવૃષ્ટિ ન્યાયે વર્તનારા ગીતાર્થ મહાત્માઓની ઉત્તમ દશાનું				
સ્પષ્ટીકરણ	૨૧૦
મુત્સદ્દીગીરી કે મૂર્ખાઈ ?	૨૧૨
માનપાનાદિના અર્થિપણાને ટાળો	૨૧૩
દેખાવમાં ગાંડા બનવું પડશે	૨૧૫
કુવૃષ્ટિન્યાયનો આશ્રય, તે પૂર્વે કરવા યોગ્ય પ્રયત્નો કર્યા				
વિના લેવાય નહિ	૨૧૬
કુવૃષ્ટિન્યાયે કૃત્રિમ ગાંડપણ ગીતાર્થ મહાત્માઓ ક્યારે ધારશે				
-તે દર્શાવતી પૂર્ણ રાજની કથા	૨૧૭
આપત્તિ ન આવે તેની કાળજી રાખી આવતી આપત્તિને				
રોકવાનો પ્રયત્ન પહેલાં કરવો જ જોઈએ...	૨૨૧
બચાવનો ન્યારે કોઈ પણ ઉપાય બાકી રહેવા નહિ પામે,				
ત્યારે જ કૃત્રિમ ગાંડપણ ધારણ કરશે	૨૨૨
કૃત્રિમ વર્તનનો પણ હેતુ શાસનરક્ષાનો	૨૨૪
બહારના દેખાવમાં વેષધારી જેવા બનવા છતાં પણ અન્તરમાં				
બળતરા પાર વિનાની દશે	૨૨૪
ઉપમંહાર...	૨૨૬

જામનગરનિવાસી શેઠ શ્રી શાન્તિદાસ
જેતશીલાઈએ પ્રસ્તુત પુસ્તકના પ્રકાશનમાં
આર્થિક સહાય આપી છે, તે બદલ અમે
તેઓના ઋણી છીએ. શ્રી જૈનશાસનમાં
સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રચારનો મહિમા પણ ખૂબ જ
વર્ણવાયો છે અને શ્રીમન્તો જે ધારે તે શેઠ
શ્રી શાન્તિદાસલાઈની માફક આ રીતિએ
પોતાની લક્ષ્મીનો સુંદર વ્યય કરી શકે. શેઠ
શ્રી શાન્તિદાસલાઈની આ વૃત્તિ ખૂબ જ
વિસ્તારને પામે, એજ એક શુભાલિસાવા.

—પ્રકાશક.

આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં આર્થિક સહાય કરનાર
ભામનગરનિવાસી ધર્માનુરાગી ઉદાર આત્મા શ્રીયુત

શેઠ શ્રી શાન્તિદાસ ખેતશીભાઈ

આપણે એ જ કહેવું પડે કે—'એ પ્રશ્ન જ અસ્થાને છે ભગવાન અનન્ત જ્ઞાનના ધણી છે એ તો જ્ઞાનમાં જોયું હોય અને જૂએ તેમ વર્તે' એ જ રીતિએ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા છે' એ છે 'અપાપાપુરી' નામની નગરીમાં પધાર્યા છે તે વખતે તે નગરીનું નામ 'અપાપાપુરી' હતું, ભગવાનના નિર્વાણ બાદ તે નગરીનું નામ 'પાપાપુરી' થયું અને પાછળથી અઘાપિ પર્યન્ત તે નગરી 'પાપાપુરી' તા નામથી ઓળખાય છે

આયુષ્યપર્યન્તને બાલી કેળના

ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા, અપાપાપુરી નામની નગરીમાં પધાર્યા બાદ, દેવતાઓએ ત્યાં ત્રણ કિલોમીટર ભૂમિત રમ્ય સમવસરણ બનાવ્યું છે પોતાના આયુષ્યના પર્યન્તને બાલીને, ભગવાને તે સમવસરણમાં વિરાજી અન્તિમ દેશના દીધી છે ભગવાનની દેશનાને સાલણનારો વર્ગ પણ નાનોસૂનો હોતો નથી ઈન્દ્રો, દેવતાઓ અને રાજા વિગેરે મનુષ્યો પણ ભગવાનની દેશનાનું શ્રવણ કરવાને આવે છે તિર્યંચો વિગેરે પણ ભગવાનની દેશનાને સાલણે છે સામાન્ય રીતિએ ભગવાનની ધર્મદેશના રાજા એ પ્રહરની હોય છે, પરંતુ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની અન્તિમ દેશના સોળ પ્રહરની હતી, એવી અતિપ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધિ છે

ઉઠે જ નહિ ' ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની જગત્તારક દેશના એટલે અનુપમ પ્રકારનું એક સુન્દરમાં સુન્દર સંગીત, એમ કહીએ તો પણ ચાલી શકે : કારણ કે-ભગવાનની દેશના માલકોશ રાગમાં ચાલુ હોય છે, ભગવાનનો સૂર અત્યન્ત મધુર હોય છે અને દેવતા તેમાં હુંદલિનો સુર પૂરે છે. આજે પણ સારા ગવૈયાઓ કલાકો સુધી સાંભળનારાઓને બેસાડી શકે છે, તો ભગવાનની દેશનાનું તો પૂછવું જ શું ? દેશના સાંભળનારા સૌને એમ લાગે કે-‘ ભગવાન મને કહી રહ્યા છે.’ સૌ પોતપોતાની ભાષામાં ભગવાનની વાણીને સમજી શકે બધાના સદેહ એક સાથે છેદાયા કરે. આવો વાણીનો અતિશય જેને વરલો હોય, તેવા તારકની દેશનાને સાંભળનારાઓ સોળ પ્રહર બેસી રહે, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ? સંગીતમાં કાંઈ કમ તાકાત હોય છે ? મદહાર રાગ બે ગાતાં આવડે, તો એનો ગવૈયો લર ઉનાળામાં વરસાદ વરસાવી શકે છે દીપક રાગ બે ગાતાં આવડે, તો એનો ગવૈયો દીપકો પ્રગટાવી શકે છે સંગીતમાં આવી આવી અનેક-વિધ તાકાતો હોઈ શકે છે ભગવાનની દેશના રૂપ સંગીત તો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કોટિનું છે. ભગવાનની વાણીના અતિશયોને જે જાણે નહિ અને માને નહિ, તેને મુંઝવણ થાય એ બનવાબોગ છે : પણ ભગવાનની વાણીના અતિશયોને જે જાણતો હોય અને માનતો હોય, તેને એવી મુંઝવણ થાય જ નહિ કે-‘ સોળ પ્રહર સુધી સાંભળનારાઓ કેમ રહી શકે ?’ એ સ્થળ એવું છે કે-ત્યાં ચંચળ પણ જીવો અચંચળ જેવા બની જાય છે સ્વાભાવિક વૈરવૃત્તિ પણ એ સ્થળમાં ભૂલાઈ જાય છે. સમવસરણ જેવું સ્થળ અને ભગવાનની દેશના, આ

પ્રવચન પહેલું :

આશ્વિન શુક્લ ત્રયોદશી : વિ. સ. ૧૯૬૨
તા ૧૧ : નવેમ્બર • ૧૯૩૧, બુધ

લગવાન અપાપાપુરીમાં :

અનન્ત ઉપકારી અને અનન્ત જ્ઞાનના સ્વામી એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવો, પોતાના નિર્વાણકાળને પણ જાણતા જ હોય છે ક્યારે નિર્વાણ થવાનું છે, ક્યા સંયોગોમાં નિર્વાણ થવાનું છે અને ક્યાં નિર્વાણ થવાનું છે, એ વિગેરે કંઈ પણ તે તારકોની જાણખહાર હોતું નથી. એવા ઉપકારિઓ જ્યાં જ્યાં જે જે કાળે વિચારવાનું નિર્માયું હોય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે કાળે વિચરે છે. એ તારકોના યોગે જે જે કાળે અને જે જે સ્થળે ઉપકાર થવો નિર્માયો હોય છે, તે તે કાળે અને તે તે સ્થળે એ તારકો વિચરે છે : આથી જ વર્તમાન શાસનના નાયક, ચરમ તીર્થપતિ લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ રાજગૃહી નગરીમાં ચૌદ ચોમાસાં કર્યાં છે. કોઈ કહે કે-‘એક રાજગૃહી-માં લગવાને ચૌદ ચોમાસાં કેમ કર્યાં ?’-તો એવું કહેનારને

આપણે એ જ કહેવું પડે કે-’ એ પ્રશ્ન જ અસ્થાને છે. ભગવાન અનન્ત જ્ઞાનના ધણી છે. એ તો જ્ઞાનમાં બેસ્યું હોય અને જૂએ તેમ વર્તે.’ એ જ રીતિએ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા છેલ્લે છેલ્લે ‘અપાપાપુરી’ નામની નગરીમાં પધાર્યા છે. તે વખતે તે નગરીનું નામ ‘અપાપાપુરી’ હતું, ભગવાનના નિર્વાણ બાદ તે નગરીનું નામ ‘પાપાપુરી’ થયું અને પાછળથી અઘાપિ પર્યન્ત તે નગરી ‘પાપાપુરી’ના નામથી ઓળખાય છે.

આયુષ્યપર્યન્તને બાણી દેશના :

ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા, અપાપાપુરી નામની નગરીમાં પધાર્યા બાદ, દેવતાઓએ ત્યાં ત્રણ કિલ્લાઓથી ભૂષિત રમ્ય સમવસરણુ બનાવ્યું છે. પોતાના આયુષ્યના પર્યન્તને બાણીને, ભગવાને તે સમવસરણુમાં વિરાજી અન્તિમ દેશના દીધી છે. ભગવાનની દેશનાને સાંભળનારો વર્ગ પણ નાનોસૂનો હોતો નથી. ઈન્દ્રો, દેવતાઓ અને રાજા વિગેરે મનુષ્યો પણ ભગવાનની દેશનાનું શ્રવણ કરવાને આવે છે. તિર્થિયો વિગેરે પણ ભગવાનની દેશનાને સાંભળે છે. સામાન્ય રીતિએ ભગવાનની ધર્મદેશના રાજ જે પ્રહરની હોય છે, પરન્તુ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની અન્તિમ દેશના સોળ પ્રહરની હતી, એવી અતિપ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધિ છે.

દેશના એટલે હિંચામાં ઉચ્ચ સંગીત :

અહીં પણ કેટલાકને એવો પ્રશ્ન ઉડવો એ સંભવિત છે કે-’ એટલો કાળ સાંભળનારાઓ કેમ રહી શકે ? ’ પણ ખરી વાત તો એ છે કે-’ ભગવાનની વાણીના અતિશયોને જે બાણી હોય અને માનતો હોય, તેને આ બાતિનો પ્રશ્ન

ઉઠે જ નહિ ' ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની જગત્તારક દેશના એટલે અનુપમ પ્રકારનું એક સુન્દરમાં સુન્દર સંગીત, એમ કહીએ તો પણ ચાલી શકે : કારણ કે-ભગવાનની દેશના માલકોશ રાગમાં ચાલુ હોય છે, ભગવાનનો ચૂર અત્યન્ત મધુર હોય છે અને દેવતા તેમાં દુંદુભિનો મુર પૂરે છે આને પણ સારા ગવૈયાઓ કલાકો સુધી સાંભળનારાઓને ઝેસાડી શકે છે, તો ભગવાનની દેશનાનું તો પૂછવું જ શું ? દેશના સાંભળનારા સૌને એમ લાગે કે-‘ ભગવાન મને કહી રહ્યા છે.’ સૌ પોતપોતાની ભાષામાં ભગવાનની વાણીને સમજી શકે બધાના સદેહ એક સાથે છેદાયા કરે. આવો વાણીનો અતિશય જેને વરેલો હોય, તેવા તારકની દેશનાને સાંભળનારાઓ સોળ પ્રહર ઝેસી રહે, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ? સંગીતમાં કાંઈ કમ તાકાત હોય છે ? મદહાર રાગ ને ગાતાં આવડે, તો એનો ગવૈયો ભર ઉનાળામા વગસાદ વરસાવી શકે છે દીપક રાગ ને ગાતાં આવડે, તો એનો ગવૈયો દીપકો પ્રગટાવી શકે છે સંગીતમાં આવી આવી અનેક વિધ તાકાતો હોઈ શકે છે ભગવાનની દેશના રૂપ સંગીત તો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કોટિનું છે. ભગવાનની વાણીના અતિશયોને જે જાણે નહિ અને માને નહિ, તેને મુંઝવણ થાય એ બનવાજોગ છે : પણ ભગવાનની વાણીના અતિશયોને જે જાણતો હોય અને માનતો હોય, તેને એવી મુંઝવણ થાય જ નહિ કે-‘ સોળ પ્રહર સુધી સાંભળનારાઓ કેમ રહી શકે ?’ એ સ્થળ એવું છે કે-ત્યાં ચંચળ પણ જીવો અચંચળ જેવા બની જાય છે સ્વાભાવિક વૈસ્વત્તિ પણ એ સ્થળમાં ભૂલાઈ જાય છે. સમવસરણ જેવું સ્થળ અને ભગવાનની દેશના, આ

એનો યોગ કલાકો સુધી સાંભળનારાઓને રોડી રાખે, એમાં નવાઈ પામવા જેવું છે જ નહિ. આમ છતાં પણ કોઈ કોઈ જીવો જતા-આવતા હોય, તો એનો નિષેધ પણ નથી.

અન્તિમ ધર્મદેશનાં રહસ્ય ધર્મપિદેશકોએ પણ મમજીને

હૃદયમાં જગ્યાવડું જોઈએ

ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા, પોતાના પાદવિહારથી આ પૃથ્વીતલને પાવન કરતા, છેલ્લે છેલ્લે અપાપાપુરી નામની નગરીમાં પધાર્યા છે ત્યાં દેવતાઓએ ત્રણ વખોડી ભૂપિત એવું રમ્ય સમવસરણ બનાવ્યું છે પોતાના આયુષ્યના પર્યન્તને જાણીને, ભગવાને એ સમવસરણમાં વિરાજીને અન્તિમ દેશના દીધી છે પ્રાર્થનામાં ઈન્દ્રે અને હસ્તિપાલ રાજાએ પ્રભુની પ્રાર્થના કરી છે ઈન્દ્રે અને હસ્તિપાલ નામના નરેન્દ્રે પ્રભુની ગુણભુતિગર્ભિત પ્રાર્થના કર્યા જાદ, પ્રભુએ અન્તિમ દેશના દેવાની શરૂઆત કરી છે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની તે અન્તિમ દેશનાનો માગ, જેની શાસ્ત્રકાર મહાત્માઓએ સુંદર પ્રકારે નોંધ લીધી છે, તે ખામ વિચારવા અને સમજવા જેવો છે ધર્મદેશકની દેશનાનો મૂળભૂત ધ્વનિ શો હોવો જોઈએ, એ વસ્તુ પણ આમાંથી ક્લિત થાય છે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ આપેલી અન્તિમ ધર્મદેશનાનો જે સાર શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓએ સંગૃહીત કર્યો છે, તેના રહસ્યને ધર્મદેશકો જો યથાર્થપણે સમજી જાય, તો ધર્મદેશનાનો સર્વત્ર એકધારો સૂર નીકળ્યા વિના રહે નહિ ધર્મદેશકો જો યથાસ્થિતપણે વિચારે, તો સમજી જાય કે—‘ધર્મદેશનાનું ધ્યેય આ જ હોયું જોઈએ’ આનાથી વિપરીત પ્રકારનો ઉપ-

દેશ જૈનમુનિનો હોય નહિ સાચો જૈનમુનિ આનાથી વિપરીત વાતનું સમર્થન કરે નહિ અને આનાથી વિપરીત વાતનું જ સમર્થન કરે તે વસ્તુતઃ જૈનમુનિ નથી, પણ વેષધારી જ છે આનાથી વિપરીત પ્રરૂપણા એ ઉત્સુત્રપ્રરૂપણા છે. દરેક ધર્મદેશક વસ્તુને જૂદી જૂદી રીતિએ સમજાવે અને ઘટાવે એ બને : દરેક ધર્મદેશક પોતપોતાના ક્ષયોપશમાદિ મુજબ વસ્તુનું નિરૂપણ કરે એ બને : દરેક ધર્મદેશક ધર્મનાં જૂદાં જૂદાં અંગો વિષે આજ્ઞા મુજબ જરૂર હોય તે અગ્નિ પ્રધાન બનાવીને ઉપદેશ આપે એ બને : પણ ધર્મદેશનાનો પ્રધાન સ્વનિ તો આ જ પ્રકારનો નીકળવો જોઈએ આનાથી વિપરીત વસ્તુને પુષ્ટ કરનારી દેશના, એ વસ્તુતઃ ધર્મદેશના જ નથી. આ વસ્તુ જેના હૈયામાં જતી જાય, તે જ ઉન્માર્ગથી બચી શકે અને સન્માર્ગમાં ટકી તથા વધી શકે આ વસ્તુ જેના હૈયામાં હોય, તે સન્માર્ગનો સેવક બની રહી શકે અને શક્તિ-સામગ્રી મુજબ ઉન્માર્ગનો ઉચ્છેદક પણ બની શકે

લોક ક્રેડાકડા ક્રેડવામાં રાજ-જૈન કર્મોનિ ક્રેડવામાં રાજ :

ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ આપેલી અન્તિમ ધર્મદેશનાના સારનો શાસ્ત્રોમાં ઘણે સ્થળે સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજાએ પણ, શ્રી ‘ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરૂષચરિત્ર’ નામના પોતે રચેલા મહાકાવ્યમાં પ્રસંગ પામીને, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની એ અન્તિમ ધર્મદેશનાના સારનો પણ સંગ્રહ કરેલો છે. તે પરમ ઉપકારિએ એ દેશનાસારનો સંગ્રહ કર્યો છે તો માત્ર ચાર જ શ્લોકોમાં, પણ બાકી

આપણને એકલું માળણ જ નહિ પણ તાવીને ધી તારવીને આપ્યું છે, એમ કહીએ તો ચાલે. લગવાને કેટલુંય અને કેલુંય ફરમાવ્યું હશે, પણ એનો સાર આ ચાર શ્લોકોમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને લેરી દીધો છે. તે પછી તો પુણ્યપાળ મહાકવિએ આલેખાં સ્વપ્નોના લગવાને શ્રીગુણે કહેલા ફલાદેશનું અને તે પછીથી બીજું પણ વર્ણન છે. વાત તો એ છે કે-આ ચાર શ્લોકોમાં સુન્દર સાર મૂકી દીધો છે. આટલું પણ જો તમને બધાને આ નિમિત્તે જરાજર યાદ રહી જાય અને તે તેમજ છે એમ જરાજર જયી જાય, તોય કામ થઈ જાય તેમ છે. આનો જો તમને વાસ્તવિક ખ્યાલ આવી જાય, તો તમે પણ સહેલાઈથી ઉન્માર્ગદેશકોની ઉન્માર્ગદેશના આદિથી જયી શકો. મુનિની ધર્મદેશનાનો સાર આ જ હોઈ શકે, એમ આમાંથી સમજી શકાય તેમ છે આ વસ્તુને અલંકારીને જો ગીતાર્થ મુનિ વિવેચન કરવા માટે, તો વિવેચન ખૂટે તેમ નથી અને વિચારણા કરવા માટે, તો વિચારણા ખૂટે તેમ નથી. આનો ખ્યાલ હોય, આ વસ્તુ હૃદયમાં ઓતપ્રોત થઈ ગઈ હોય, તો પશ્ચિતિ જગડે નહિ પણ મુધરે. આ ખ્યાલમાં રાખો તો આ દીપોત્સવી પર્વની આરાધના પણ તમે સુન્દર રીતે કરી શકો. આજે દીપોત્સવી પર્વ કેમ ઉજવાય છે ? દીપોત્સવી પર્વના દિવસો લોક સાથે ભલે હોય, પણ આપણી ઉજવણી લોકના જેવી નહિ હોવી જોઈએ. લોક ફટાકડા ફાડવામાં રાજી અને જીત કર્મ ફાડવામાં રાજી. એકનું પુણ્ય જળે ને પાપ વધે, બ્યારે બીજાનું પાપ જળે, કર્મનિર્જરા થાય અને બધાય તો પણ શુભ કર્મ જ બંધાય. એ શુભ

કર્મ એવું જ હોય છે, કે જે શુભ કર્મનો ઉદય પણ આત્મ-
નિસ્તારની સાધનામાં સહાયક જ નિવડે.

અન્તિમ દેશનાનું તારણ .

લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ, પોતાના આયુષ્યના
પર્યન્તને જાણીને જે અન્તિમ દેશના આંખી હતી, તેને
જણાવતા, કલિકાલસર્વેષ્ઠ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ, શ્રી ત્રિપદિશલાકાપુરુષચરિત્ર નામના
પોતે રચેલા મહાકાવ્યના દશમા પર્વના તેરમા સર્ગમાં
કર્મભાવે છે કે—

- “ પુમર્થો દ્વિઃ ચત્વર , કામાર્થો તત્ર જન્મિત્તામ્ ।
અર્થમૂર્તૌ નામધેયા,—દનર્થો પરમાર્થતઃ ॥ ૧ ॥
- “ અર્થસ્તુ મોક્ષ એવૈકો, ધર્મસ્તસ્ય ચ કારણમ્ ।
સંયમાદિર્દશવિધ , સંસારામોધિનારણ ॥ ૨ ॥
- “ ઇનન્તદુ સ્વ સસારો, મોક્ષોઽનન્તસુખ પુન ।
તયોસ્ત્યાગપરિપ્રાપ્તિ—હેતુર્ધર્મ વિના ન હિ ॥ ૩ ॥
- “ માર્ગ શ્રિતો યથા દૂરં, ક્રમાત્ પંગુરપિ વ્રજેત્ ।
ધર્મત્થો ઘનકર્માપિ, તથા મોક્ષમપ્નાનુયાત્ ॥ ૪ ॥ ”

લગવાને ચાર પુરુષાર્થોનું વર્ણન કર્યું છે, એથી ચારેય
પુરુષાર્થો એવવા ચોખ્ખા ઠરતા નથી

આમા સૌથી પહેલી વાત એ કહેવામા આવી છે કે—
‘ આ જગતમા પુરુષાર્થો ચાર છે ’ પુરુષોના અર્થને પુરુષાર્થ
કહેવાય છે, પણ એ પુરુષાર્થ સાધે કોણ ? જગતમાં જન્મેલા

હવે. પુરુષાર્થ એટલે શું? પ્રયત્નપડે જે સાધ્ય તે પુરુષાર્થ.
 જગતના હવે પ્રયત્ન દ્વારા જે સાધે તે પુરુષાર્થ કહેવાય.
 જગતના હવે પ્રયત્ન દ્વારા સાધે તેવા પુરુષાર્થ કેટલા છે?
 એ છે ચાર. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ ઉપરથી
 આને ઘણાઓ કહે છે કે—‘ભગવાને માત્ર બે જ પુરુષાર્થ
 કહ્યા નથી. ભગવાને કાંઈ ધર્મ અને મોક્ષ એમ બે જ પુરુ-
 પાર્થ બતાવ્યા નથી. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ—એમ ચાર
 પુરુષાર્થો છે, એમ ભગવાને જ કહ્યું છે.’ આ જાતિની વાતો
 કરનારાઓ, એ વિચાર કરતા નથી કે—‘ભગવાને ધર્મ, અર્થ,
 કામ અને મોક્ષ એમ ચાર પુરુષાર્થો છે—એવું કહ્યું કેમ?’
 સમજવું જોઈએ કે—‘જગતમાં ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થ છે,
 માટે ભગવાને ચાર પુરુષાર્થ છે એમ કહ્યું છે.’ ભગવાન
 વસ્તુસ્વરૂપ વર્ણવે, ત્યારે જે જેમ હોય તે તેમ કહે : પણ
 બરાબર વિચારશે તો સમજાશે કે—અતિપાદનમાં અહીં હેયો-
 પાદેયાદિનો ઘણો જ સ્પષ્ટ વિવેક કરવામાં આવ્યો છે. અહીં
 જે વિવેક કરવામાં આવ્યો છે, તે કલ્યાણના અર્થો દર્શક
 બરાબર સમજી બ્યાલમાં રાખી લેવા જેવો છે. ‘ભગવાને
 જેમ ધર્મ—મોક્ષને પુરુષાર્થ કહ્યા છે, તેમ અર્થ—કામને પણ
 પુરુષાર્થ તરીકે જણાવ્યા જ છે : આ ચારમાંથી જેને જે ગમે
 તે સાધે : કારણ કે—ભગવાન તો કહે છે કે—ધર્મ, અર્થ, કામ
 અને મોક્ષ એ ચારેય પુરુષાર્થ છે. ભગવાને ચાર પુરુષાર્થો
 બતાવ્યા, માટે જેને જેમ ફાવે તેમ કરે, એમાં વાંધો શો?’
 આવી રીતિએ કોઈ કહે, તો તેથી જરાય મુંઝાવું નહિ. એવાને
 કહી દેવું કે—‘ભાઈ રા! ભગવાને શાનું વર્ણન નથી કર્યું?
 ભગવાને માત્ર સારાનું જ વર્ણન કર્યું છે અને ખોટાનું વર્ણન

કર્ત્ય જ નથી-એમ છે જ નહિ : ભગવાને તો સારી ને ખોટી, હિતકર ને અહિતકર, હેય ને ઉપાદેય એમ સઘળી જ વસ્તુ-ઓનું જેવું જેવું સ્વરૂપ છે, તેવું તેવું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. ભગવાને જેમ સમ્યક્ત્વ આદિનું વર્ણન સુવિસ્તારથી કર્યું છે, તેમ મિથ્યાત્વ આદિનું વર્ણન પણ સુવિસ્તારથી કર્યું છે. ભગવાને જેમ અહિંસાનું તેમ હિંસાનું પણ વર્ણન કર્યું છે. ભગવાને જેમ સત્યનું તેમ અસત્યનું પણ વર્ણન કર્યું છે. એ જ રીતિએ ચોરી, અશ્રદ્ધા વિગેરેનું પણ ભગવાને વર્ણન કર્યું છે. ભગવાને માત્ર ધર્મ-મોક્ષનું જ વર્ણન કર્યું છે એમ નથી, પણ અધર્મ અને સંસારનું પણ આખેહુળ વર્ણન કર્યું છે. જગતના જીવોને અધર્મથી બચાવી ધર્મમાં જોડવાને માટે અને સંસારથી તારી મોક્ષમાં પહોંચાડવાને માટે ભગવાને બધું વર્ણવ્યું છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે-ભગવાને જેટલું જેટલું વર્ણવ્યું છે, તેટલું બધું જ કરવા યોગ્ય છે એમ નથી. ભગવાને જેને હેય કહ્યું તે તજ-વા યોગ્ય કહેવાય, ભગવાને જેને સેય કહ્યું તે જાણવા યોગ્ય કહેવાય અને ભગવાને જેને ઉપાદેય કહ્યું તે આદરવા યોગ્ય કહેવાય એમ પણ સાપેક્ષ રીતિએ કહી શકાય કે-‘હેય અને ઉપાદેય એ ઉભય સેય ગણાય’ ભગવાને કહ્યું તે જ કરવાનું, એનો અર્થ એ જ છે કે-હેયનો ત્યાગ અને ઉપાદેયનો સ્વીકાર કરવાનો ! ભગવાને સંયમ અને અસંયમ-એ ઉભયનું વર્ણન તો કર્યું જ છે, પણ એથી-‘ભગવાને સયમને ય આરાધ્ય કહ્યું છે અને અસંયમને પણ આરાધ્ય કહ્યું છે’-એમ કહેવાય ?

સલામ નહિ જ.

કેમ ? ભગવાને તો સંયમ અને અસંયમ-ઉભયના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે, તો તે બેય આરાધ્ય એમ કેમ નહિ ?

સભાગ સમને આગમ્ય અને અસમને ત્યાજ્ય, એમ
ફરમાવેલ છે

એણે આ આગ પુરુષાર્થોને અંગે પણ સમજવાનું છે
અર્થ-કામ દેવ અને મોક્ષ તથા તેનું સાધન ધર્મ ઉપાદેય,
એમ ખૂદ ભગવાને જ કહેવું છે. આ વસ્તુને નહિ સમજ
નારાઓ જ અગર તો દલી આત્માઓ જ, - 'ચારેય પુરુષાર્થો
ભગવાને દેશ છે માટે તે ચારેય સાધવા યોગ્ય છે' - એમ
કહેવાને તૈયાગ ધર્મ શકે

હુનિયાદારીના કગદિ રમ્મ કગવાનો નિષેધ અને મોક્ષના

કગદિ રમ્મ કગવાનું વિવાન

ભગવાન ફરમાવે છે કે-આ હુનિયામા પુરુષાર્થો ચાર
છે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આગ પુરુષાર્થોના નામો
બોલવાની લોકમા પણ મામાન્ય રીતિએ આ રૂઢિ છે ધર્મનો
એટલો મહિમા છે કે-બીજાઓના સુખમા પણ અર્થ અને
કામ પહેલા ધર્મ શબ્દ પેસી ગયો છે ધર્મની આરાધના
કર્તા વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય નહિ એ તો છે જ, પણ
જાનિઓ તો ત્યા સુધી ફરમાવે છે કે-ધર્મ વિના અર્થ-કામની
પણ પ્રાપ્તિ થતી નથી હુનિયામા જેને સુખ કહેવાય તે પણ
ધર્મ વિના માધ્ય જ નથી હુનિયાના દુઃખ સુખ માટે પણ
ધર્મની આવશ્યકતા રહે છે જ જ્યા ધર્મ જ નહિ, ત્યા હુનિયાનું
પણ દુઃખ સુખેય નહિ ધર્મ-ધર્મની અપેક્ષામા ફેર છે એ
વાત જૂદી, પણ જાનિઓ કહે છે કે-ધર્મ વિના અર્થકામની
પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી હુનિયામા જેટલું જેટલું સુંદર દેખાય
છે, તે ધર્મનો પ્રતાપ છે સુંદર રૂપ, સુંદર સંપદા, ઈત્યાદિ

ની પ્રાપ્તિ પણુ ધર્મ વિના થતી નથી. જ્ઞાનિઓના આ જાતિના કથનના લાવને જે ન સંમજે, તે સીધો ઉન્માર્ગદેશક બને. જ્ઞાનિઓ આમાં વસ્તુસ્વરૂપને જ વર્ણવે છે. અર્થ-કામ પણુ ધર્મ વિના પ્રાપ્ય નથી, માટે તે સ્વરૂપ જ્ઞાનિઓએ દર્શાવ્યું છે. આ દુનિયામાં પુરુષાર્થ ચાર છે, એમ કહ્યું કે નહિ? કહ્યું જ છે. એ જ રીતિએ વસ્તુસ્વરૂપ દર્શાવતાં જ્ઞાનિઓએ ફરમાવ્યું કે-‘ધર્મ વિના અર્થ-કામની પ્રાપ્તિ પણુ થતી નથી.’ આનો અર્થ એ નથી જ કે-‘જ્ઞાનિઓ અર્થકામને માટે પણુ ધર્મ કરવો જોઈએ, એવો ઉપદેશ આપે છે.’ સાંસારિક સુખો માટે ધર્મ કરવો જોઈએ, એમ જ્ઞાનિઓ કહેતા જ નથી. શાસ્ત્રકારો એમ જરૂર કહે છે કે-‘દુનિયાદારીના સુખની સિદ્ધિ પણુ ધર્મ દ્વારાએ જ છે.’ પણુ યાદ રાખો કે-શાસ્ત્રકારો એમ નથી જ કહેતા કે-‘દુનિયાદારીના સુખને માટે ધર્મ કરવો જોઈએ.’ દુનિયાદારીના સુખની સિદ્ધિ પણુ ધર્મ દ્વારાએ જ છે-એમ કહેવામાં વસ્તુસ્વરૂપનું વર્ણન માત્ર છે : પણુ તે માટે ધર્મ કરવો જોઈએ એવું વિધાન એમાં નથી. દુનિયાદારીના સુખ માટે ધર્મ કરવાની વ્યતનો જ્ઞાનિઓ સ્પષ્ટ નિષેધ કરે છે અને મોક્ષના ઈશદે અથવા તો કહો કે-નિરાશંસ લાવે ધર્મ કરવાનું જ જ્ઞાનિઓ વિધાન કરે છે.

અર્થકામ ધર્મથી પણુ અર્થકામ માટે ધર્મ એમ નહિ જ :

આવી રીતિએ શાસ્ત્રે ફરમાવેલી વસ્તુના રહસ્યને તારવવા જોગી તાકાત અને વિવેક જેનામાં ન હોય, તેવા મુનિને ઉન્માર્ગદેશક જનતાં પાર ન લાગે. એ તો સીધો જ પ્રશ્ન કરે કે-“અર્થકામ માટે પણુ ધર્મ જ જરૂરી છે, ધર્મ વિના અર્થ-

ઈષ્ટ નથી જ. પાપ કરો એય ઈષ્ટ નહિ અને વિષયસુખોને માટે જ ધર્મ કરો એય ઈષ્ટ નહિ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓએ જણાવેલી ધર્મના ફલની વસ્તુસ્થિતિને સમજનાર તથા હૃદય પૂર્વક માનનાર, એમ ન જ કહે અગર લખે કે-‘શાસ્ત્રકારોને તમે અધર્મ કરી પાપ બાધો તે કરતા વિષયસુખો માટે ય ધર્મ કરો એ વધારે ઈષ્ટ છે.’ એમ બોલનાર કે લખનાર જાણ્યે-અજાણ્યે એમ કળૂણ કરો લે છે કે-‘તમે અધર્મકનીને પાપ બાધો-તે શાસ્ત્રકારોને થોડું પણ ઈષ્ટ તો છે જ !’ જેઓ આવું કળૂણ કરવાને તૈયાર ન હોય, તેઓથી-‘તમે અધર્મ કરીને પાપ બાધો તે કરતા વિષયસુખો માટે ધર્મ કરી પુણ્ય બાધો-એ શાસ્ત્રકારોને વધારે ઈષ્ટ છે’-એમ લખાય કે બોલાય નહિ શાસ્ત્રકારપરમર્ષિઓને ઈષ્ટ શું ? દુનિયાના જીવો ધર્મને આઠરી મોક્ષને પામે તે જ ! ધર્મ મોક્ષ માટે છે, કાઈ સસાર માટે નથી મોક્ષ માટે નિરાશંસભાવે કરાએલા ધર્મના યોગે, મોક્ષ થતા પૂર્વે ઉત્તમ પ્રકારની દુન્યવી સામગ્રી મળી જાય એ વાત જુદી છે . પણ-‘વિષયસુખોની લાલમને જ આધીન થઈને તમે એ ખાતરે ય ધર્મ કરો એ શાસ્ત્રકારોને વધારે ઈષ્ટ છે’-એવું પ્રતિપાદન કરવું, એ તો એક પ્રકારનો ઉન્માર્ગનો જ ઉપદેશ છે આ જ કારણે એવું પ્રતિપાદન કરનારાઓને માટે એમ કહી શકાય કે-‘શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓને શું ઈષ્ટ છે, શું થોડું ઈષ્ટ છે અને શું વધારે ઈષ્ટ છે, તેની એવાઓને વાસ્તવિક પ્રકારની કશી ગમ જ નથી.’

વિષયસુખ માટે ધર્મને સાધન ન બનાવો

વિચારતો કરી જુઓ કે-‘વિષયસુખોને માટે ધર્મ કરનાર વસ્તુતઃ કોની આરાધના કરે છે ?’ વિષયસુખની લાલસા એ

પાપ છે અને વિષયસુખની લાલસાને જ આધીન બની જઈને ધર્મને વિષયસુખનું સાધન બનાવી દેવો એ ઘોર પાપ છે. વિષયસુખની લાલસાથી સેવાએલા ધર્મના યોગે દેવલોક મળી પણ જાય, તોય એની કિંમત ન આંકે. વિષયસુખની લાલસાએ કરાએલા ધર્મથી પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય તો બંધાતું જ નથી. વિષયસુખના જ હેતુથી કરાતા ધર્મના યોગે બંધાતું પુણ્ય પાપાનુબંધી જ હોય છે. હવે પાપાનુબંધી પુણ્ય એટલે શું ? પાપાનુબંધી પુણ્ય એ પણ એક પ્રકારનું પુણ્ય તો છે જ : પરંતુ તેનાથી નિષ્ફળતા પરિણામની અપેક્ષાએ તે બહુ ભયંકર ગણાય છે. એવા પુણ્યથી જે મળે તે પેલાની માફક ભોગવાય નહિ અને ભોગવતા દરમ્યાન એવી આત્મ-પરિણતિ રહે કે-પ્રાયઃ ઘણાં અશુભ કર્મો બંધાયા કરે.

દેવલોકને જોનારો પણ તેની પાછળના દુર્ગતિના પરિણામને

નહિ જોનારો અજ્ઞાન છે :

પાપાનુબંધી પુણ્યના યોગે દેવલોક પણ મળી જાય એની ના નથી : પરંતુ એક દેવલોક પાછળ રહેલા પરિણામને તો જૂઓ ! વિષમિશ્રિત દુધ હોય, પણ એમાં સાકર તથા બદામ વિગેરે મસાલો નાખેલ હોય, ત્યારે ખીતાં મીઠું લાગે કે નહિ ? ઝેરવાળા પણ લાડવા ખાતાં મીઠા લાગે કે નહિ ? લાગે, પણ એ મીઠાશની કિંમત શી ? એ મીઠાશ તો મારનારી છે. ઘડીભર મુખ મીઠું થાય, પેટ ધરાએલું લાગે, જરા ઠીક લાગે, પણ જ્યાં ઝેરની અસર શરીરમાં વ્યાપે એટલે કમોતે મરે કે બીજું કંઈ થાય ? મરતાં પહેલાં વેદના કેટલી ? નસો ખેંચાઈ જવી, એ વિગેરે થાયને ? એ કારમી

કામની પણ પ્રાપ્તિ નથી—એમ જ્યારે જ્ઞાનિઓ કહે છે, તો પછી અમારાથી—‘અર્થકામ માટે પણ ધર્મ કરવો જોઈએ’—એવો ઉપદેશ કેમ ન અપાય ?” આવો પણ પ્રશ્ન ઉભો કરીને ભદ્રિક જનસમૂહને અર્થ—કામ માટે ધર્મ કરવાના ઉપદેશ દેનારા ઉન્નાર્ગદેશક આજે નથી એમ નહિ ‘અર્થ—કામ અત્યર્થમૂલ છે ધર્મ અર્થકામ માટે ન થાય ધર્મ એ મોક્ષનું સાધન છે સાચું સાધ્ય એક માત્ર મોક્ષ છે મોક્ષના સાધનને જ મોક્ષ દૂર રાખવામાં ન વાપરે. સસાર કાપનાર ધર્મને સસાર વધારનાર ન બનાવો’—આ વિગેરે ખાસ ત્રિયા રવા જેવી વાતોને એ વિચારે જ નહિ. અર્થકામ ધર્મથી જ સાધ્ય છે એની ના નથી. અર્થકામ પણ ધર્મ વિના મળે જ નહિ એ ચોક્કસ છે અર્થકામની પ્રાપ્તિનું પણ કારણ ધર્મ જ છે આવું આવું વર્ણન પણ શાસ્ત્રોમા જરૂર આવે છે અને આ પ્રકારના વર્ણનને તેના સ્વરૂપે સ્વીકારે ત્યાં સુધી વાધો નહિ, પરંતુ તેના સ્વરૂપે તે ન સ્વીકારે અને ઉંધી રીતિએ સમજે તો એને ઉન્નાર્ગદેશક બને ‘અર્થકામ માટે પણ ધર્મ જરૂરી છે’—એમ જ્ઞાનિઓ જરૂર કહે : પણ—‘અર્થકામ માટે ધર્મ કરવો તેય સાડ છે’—એમ જ્ઞાનિઓ કહે જ નહિ અર્થ—કામથી મૂઢાવનાર સાધનને જ જો અર્થકામ માટે એવાય, તો પછી બાકી શું રહે ?

ભાણી—ગાણીને પોપટ બનવું અને રહસ્ય પામવું એ બે

જુદી જુદી વસ્તુઓ છે

આટલું સ્પષ્ટ છતાં, શાસ્ત્રના રહસ્યને નહિ પારખી શકનારાઓ, શાસ્ત્રકારોના નામે પણ ઉંધી વાતો કરે, તો તેમાં

નવાઈ પામવા જેવું નથી. લાણી-ગણીને પોપટ બની જવું એ જૂદી વાત છે અને અંદર રહેલા રહસ્યને તારવવાની તાકાત આવવી એ જૂદી વાત છે. ‘અર્થકામની પ્રાપ્તિ પણુ ધર્મ વિના નથી.’-એમ શાસ્ત્રકારો કહે, એથી એમ ન જ કહેવાય કે-‘શાસ્ત્રકારો એમ જ સમજે છે કે-દુનિયાના જીવોને જે સુખો મળે છે તે પુણ્યથી જ મળે છે પરંતુ તે અધર્મ કરીને પાપ બાંધતા રહે, તેના કરતાં ઈષ્ટ વિષયોની પ્રાપ્તિને અંગે પણુ ધર્મક્રિયામાં જોડાય તે વધારે ઈષ્ટ છે.’ અથવા એમ પણુ ન જ કહેવાય કે-‘દુનિયાના જીવો અધર્મ કરતા રહે અને પાપ બાંધે, તેના કરતાં વિષયસુખોની પ્રાપ્તિને માટે પણુ તેઓ ધર્મ કરીને પુણ્ય બાંધે એવી શાસ્ત્રકારોની આહવા છે.’ શાસ્ત્રકારોની આવી આહવા હોય જ નહિ. જેને વાસ્તવિક પરિણામનું જ્ઞાન નથી, તે જ આવું લાખી કે જાણી શકે. જે વસ્તુ-સ્વરૂપને અને અર્થ-કામની સાધનાના જ હેતુથી કરેલા ધર્મના પારંપરિક પરિણામને યથાસ્થિત રીતિએ સમજે છે, તે તો આવું લખેય નહિ અને જાણેય નહિ.

વેદના જે અનુભવે તે જાણે અગર જ્ઞાની જાણે એ જ રીતિએ દેવલોકની પ્રાપ્તિ, એ પેલી મીઠાશ જેવી છે એ મીઠાશની કિંમત આંકે તો એ દેવલોકની કિંમત આંકે પાપાનુબધી પુણ્ય જેમ લોગવાય, તેમ પેલો પાપના ભારથી પ્રાય લદાતો જ જાય કેસર, બદામ, સાકર અને ઈલાયચી આદિ મેસાલાવાળા વિષમિશ્રિત દુધની મીઠાશને જ જોનારો, પણ તે વિષમિશ્રિત છે એમ જાણવા છતાં માત્ર તેની મીઠાશને જ જોઈ તે પીવાથી નિપજતા પરિણામને નહિ જોનારો, જેમ કુદ્ર દ્રષ્ટિવાળો અજ્ઞાન કહેવાય, તેમ દુન્યવી વિષયસુખો માટે જ ધર્મ કરનારને પાપાનુબધી પુણ્યના યોગે મળતા દેવલોકને જોનારો, પણ પાછળના પરિણામને નહિ જોનારો, કુદ્ર દ્રષ્ટિવાળો અજ્ઞાન જ કહેવાય શાસ્ત્રકારો એવા અજ્ઞાન નથી. શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓ તો પરિણામને પણ જોનારા છે શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓએ, વિષયસુખોને માટે કરાતા ધર્મથી મળતા દેવલોકાદિની જેમ તે પછી થતી દુર્દેશાની વાત પણ સ્પષ્ટ જણાવી છે. એટલું જ નહિ, પણ આ લોકના કે પરલોકના વિષયસુખોને માટે ધર્મ નહિ કરતા મોક્ષ માટે જ નિરાશંસભાવે ધર્મ કરવાની આજ્ઞા ફરમાવી છે વિધાનુકાન, ગરાનુકાન અને અનનુકાન ત્યાજ્ય છે, એમ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓ સ્પષ્ટ જણાવે છે આટલું સ્પષ્ટ છતાં-‘વિષયસુખો માટે ધર્મ કરો તે શાસ્ત્રકારોને વધારે ઈષ્ટ છે’-એમ કહેવાય કે લખાય, તો તે શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓનું પણ અપમાન કરવા જેવું જ છે

વિષયસુખોને માટે ધર્મ કરો એ શાસ્ત્રકારોને વધારે ઈષ્ટ છે

-એમ કહેવાય જ નહિ.

અર્થકામ પણ ધર્મ વિના મળતા નથી, એ માત્ર સ્વરૂપ

વર્ણન છે. એનો અર્થ એ નથી કે-‘દુનિયાના જીવો અર્થકામને માટે ધર્મ કરે, એમ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓ ઇચ્છે છે’ અર્થકામની વૃત્તિ એ જ ભયંકર વસ્તુ છે. ધર્મના યોગે એ વૃત્તિને કાપવાની હોય શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓને શું ઇષ્ટ હતું અને શું ઇષ્ટ નહિ હતું, એ વિવેકપૂર્વક વિચારતાં શીખો. દુનિયાનાં વિષય-સુખોને માટે ધર્મ કરવો જોઈએ, એમ જ્ઞાનિઓ કહે જ નહિ. એ વાત ચોક્કસ છે કે-‘દુનિયામાં સુન્દરમાં સુન્દર પ્રકારની વિષયસામગ્રી ધર્મિને જ મળે છે. દુનિયામાં પણ જેટલી ઉત્તમોત્તમ વિષયસામગ્રી છે, તે ધર્મથી જ મળે છે.’ આવું આવું જ્ઞાનિઓ જરૂર વર્ણવે છે, પણ આ વર્ણનના રહસ્યને સમજવાને માટે આત્મામાં વિવેક જોઈએ એ વિવેક જેનામાં ન હોય તેને ભૂલતાં વાર ન લાગે આ તો શ્રી વીતરાગપરમાત્માનું શાસન છે. શ્રી સર્વજનું શાસન એટલે અનેક અપેક્ષાઓથી ગર્ભિત શાસન સારી કે ખોટી, હિતકર કે હાનિકર, સસાર-વર્ધક કે મોક્ષપ્રાપક-બધી જ વસ્તુઓનું વર્ણન આવે એ બધી વસ્તુઓની, જ્ઞાનિઓએ વર્ણવ્યા મુજબ તે તે હોય, રોય અને ઉપાદેય વિભાગમાં વહેંચણી કરતાં ન આવડે, તો શું થાય ? તારક સ્વભાવવાળી પણ દ્વાદશાંગી મિથ્યાદૃષ્ટિને ઈલાવનારી નિવડે, તેમાં કોનો દોષ ? તારક કહે તેમ ન વહેંચે તો તારક પણ શી રીતિએ તારે ? જ્ઞાનિઓને કહેવું પડ્યું કે-‘એવા પણ આત્માઓ હશે, કે જે આ તારક દ્વાદશાંગીના યોગને પામીને પણ ઈળશે તેવા મિથ્યાદૃષ્ટિઓને દ્વાદશાંગી મિથ્યા રૂપે પરિણમશે.’ મિથ્યા રૂપે કેમ પરિણમે ? લેતાં અને વહેંચતાં ન આવડે માટે ! જે ભાવ ખીંચવા બેઠો એ તે ન ખીંચે અને ઉધા ભાવ ખીંચે એથી ! આ વસ્તુ સ્વપચના

હિતને ઈચ્છનારાઓએ ખાસ ધ્યાનમાં ગળવા જેવી છે સુવિવેક હોય તો—‘વિષયમુખો માટે તમે ધર્મ કરો એ શાસ્ત્રકારોને વધારે ઈષ્ટ છે’—એમ કહેવાય જ નહિ ધર્મથી એકલો મોક્ષ જ મળે છે એમ નથી અર્થકામ પણ ધર્મ વિના મળે તેમ નથી અર્થ, કામ અને મોક્ષ મેળવી આપવાની તાકાત ધર્મમાં છે અર્થકામની જે કાંઈ સારી સામગ્રી મળી છે, મળે છે અગર મળશે તે ધર્મથી જ ! વિષયમુખોની સામગ્રી પણ ધર્મ વિના મળતી જ નથી, એ નિશ્ચિત વાત છે ઉત્તમ ડોટિના અર્થકામ પણ સુધર્મથી જ મળે છે આ વાગમાં વાધો નથી પણ સવાલ એ છે કે—‘અર્થકામના ઇગદે ધર્મ કરવો તે સારું કે નહિ ? અને શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓને તે વધારે ઈષ્ટ છે કે બીજાકુલ ઈષ્ટ નથી ?’ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓ તો ધર્મને મોક્ષના ઇરાદે નિરાશસભાવે જ કરવાનું ફરમાવે છે અને આ લોકના તથા પરલોકના પૌદ્ગલિક મુખોની ઈચ્છાથી કરાતાં અનુષ્ઠાનોને વિષ-ગરાદિની ઉપમા આપીને, તે ત્યાજ્ય છે એમ સાફ ફરમાવે છે શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓ પશ્ચિમદર્શી હોવાથી, પાપાનુબધી પુણ્યબંધના પ્રબળ ઠારણને ઉત્તેજન મળે તેવું ઉપદેશે જ નહિ આથી અપ્રત્યક્ષ ધર્મ જાય છે કે—જગતના છૂટા મુક્તિના હેતુથી શ્રી જિનારા મુજબ ધર્મની આરાધના કરે, એ જ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓને ઈષ્ટ છે’ મુક્તિને બાધક થાય તેવું કાંઈ જ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓને ઈષ્ટ હોય નહિ, ત્યાં પરિણામે પાપ વધે એવી ક્રિયા તો શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓને શાની જ ઈષ્ટ હોય ? વળી અર્થ—કામના ઇરાદે ધર્મ કરવો તે અનર્થનું કારણ છે, એમ પણ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓએ, વિવાદિ અનુષ્ઠાનોને વિચિત્ર

અનર્થોને દેનાર તરીકે વર્ણવી, જણાવી દીધું છે : એટલે અર્થ-કામના ઈરાદે ધર્મ કરવો તે સારું છે, એમ પણ કહેવાય જ નહિ.

અર્થકામ નામના જ અર્થભૂત છે પણ પરમાર્થિક દૃષ્ટિએ તો અનર્થભૂત જ છે :

મૂળ વાત તો એ હતી કે-‘ભગવાન કહે છે કે પુરુષાર્થ ચાર છે, તો પછી જેને જે પુરુષાર્થ કાવે તે પુરુષાર્થને સેવે એમાં વાધો શો ?’ એને અગે આપણે વિચારી ગયા કે-‘ચાર પુરુષાર્થ છે એમ જે કહ્યું છે, તે તો વસ્તુસ્વરૂપનું વર્ણન માત્ર છે. પુરુષાર્થો ચાર છે માટે ચાર કહ્યા એથી ચારેય પુરુષાર્થ સાધવા જેના જ છે અને ચારેય પુરુષાર્થોને સાધવાની ભગવાનની આજ્ઞા છે, એમ નથી જ !’ અહીં એનું સ્પષ્ટી-કરણ કર્યું છે. પહેલાં એમ કહ્યું કે-

“ પુમર્થો રૂઢ ચત્વાર । ”

અને પછી તરત જ કહ્યું કે-

“ કામાર્થો તત્ર જન્મિનામ્ । ”

અર્થમૂર્તૌ નામધેયા-દનથૌ પરમાર્થત ॥ ”

ચાર પુરુષાર્થો છે તેમાં અર્થ અને કામ એ બે પુરુષાર્થો તો નામ માત્રથી જ પુરુષાર્થો છે. અર્થ અને કામ નામથી અર્થભૂત છે, પણ પરિણામે અથવા તો કહો કે-પરમાર્થ દૃષ્ટિએ જન્મિઓ માટે તે અનર્થભૂત છે અર્થ અને કામ નામથી પુરુષાર્થ છે, પણ પરમાર્થથી તો પુરુષાનર્થ છે. નામ રતનપાળ, પણ હોય કંહણપાળ, એમ બને ને ? એવું આમાં ! અર્થકામ પરમાર્થથી અર્થભૂત તો નથી જ, પણ અનર્થભૂત છે.

અર્થકામની અનર્થકારકતા જેવી-તેવી નથી, પણ મહા કારમી છે. અર્થકામ ન હોત તો સંસાર ન હોત. આપણે અર્થકામમાં આસક્ત ન બન્યા હોત, તો આજ સુધી સંસારમાં રજગતા હોત ? નહિ જ ! અર્થકામની આસક્તિ સંસારમાં રૂલાવનારી છે. અર્થકામ જેને પરમાર્થથી અનર્થભૂત લાગે, તે ધર્મને સારી રીતિએ સેવી શકે. અર્થકામ જ જેને અર્થભૂત લાગે, તે વસ્તુતઃ ધર્મને સેવી શકે નહિ. આથી લગવાને પહેલાં જ કહું કે-‘પુરૂષાર્થ ચાર છે, પણ તેમાં જે અર્થ અને કામ છે, તે નામના જ અર્થભૂત છે, બાકી પરમાર્થથી તો અનર્થભૂત જ છે.’ અર્થકામ જેને પરમાર્થથી અનર્થભૂત ન લાગે પણ અર્થભૂત જ લાગે, તે મોક્ષસાધક ધર્મની વાસ્તવિક આરાધના કરવાને માટે વસ્તુતઃ નાલાયક જ છે. અર્થ અને કામને માટે જ ધર્મ કરનારનો ધર્મ મુક્તિ પમાડનાર તો નથી, પણ સુંદર પ્રકારના અર્થકામને પમાડનાર પણ નથી. એવો ધર્મ તો અયોગ્ય અર્થકામ આપે તોય તે પરિણામે દુખાવનાર છે. અર્થકામને માટે જ ધર્મને સેવનારો, વસ્તુતઃ, ધર્મનું ભયંકર અપમાન કરે છે. અર્થકામને જ્ઞાનિઓ પરમાર્થદષ્ટિએ અનર્થભૂત કહે છે-તે જેના હૈયામાં જાય નહિ અને-‘અર્થકામ પણ પુરૂષાર્થો છે, જ્ઞાનિએ કહેલા છે, ધર્મથી એ મળે છે.’ એટલું જ ચાલ રહી જાય તો નુકસાન થાય : આથી જ્ઞાનિઓ એ વાત ઉપર ઠાપ મૂકે છે. અર્થ-કામ પુરૂષાર્થ ખરા, પણ નામના : પરમાર્થથી તો તે અનર્થભૂત જ. અર્થકામને જ જે અર્થ-ભૂત માને અને પરમાર્થથી તે જોયને અનર્થભૂત ન માને, તે ધર્મની વાસ્તવિક આરાધના કરી શકે નહિ. એવાનો ધર્મ પણ સામાન્ય રીતિએ કલંકિત થઈને બહાર આવે છે. ધર્મ

ઠયોં એટલે એ દેવલોક વિગેરે આપી તો દે, પણ એ પછી શું ? મળેલું લોગવે ને પાપનો અનુબંધ પડે. જ્ઞાનિઓ પાછળ રહેલા પાપના અનુબંધને જૂઓ છે, માટે ફરમાવે છે કે-‘ અર્થકામ નામના પુરુષાર્થો માત્ર નામથી જ અર્થભૂત છે, પરંતુ પરમાર્થદષ્ટિએ તો અનર્થભૂત જ છે.’

લૌકિક અને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ ત્યાજ્ય છે :

સલાહ સમ્યક્દષ્ટિ પૌદ્ગલિક લાલસાથી ધર્મ કરે જ નહિ ?

સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા ક્યારેય પણ પૌદ્ગલિક લાલસાથી ધર્માનુષ્ઠાન ન જ આચરે, એમ તો કહી શકાય નહિ. યતનવાળોગ છે કે-એને ધર્મ કરતાં ચ તેવી લાલસા આવી પણ જાય.

સલાહ અર્થકામ અનર્થભૂત છે એમ તો એ માને જ ને ?

જરૂર. અર્થકામને જે પરમાર્થદષ્ટિએ અનર્થભૂત ન માનતો હોય, તેનામાં તો સમ્યક્દર્શન હોય જ નહિ. સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા અર્થકામને અનર્થભૂત તો અવશ્ય માને અને એથી જ તેને ધર્મમાં પૌદ્ગલિક લાલસા આવી જાય તો ખટકે. એ એ પણ જાણે છે કે-ધર્મ મોક્ષને માટે જ છે.

સલાહ સમ્યક્દષ્ટિ કોઈ ધર્મક્રિયા પૌદ્ગલિક લાલસાના યોગે કરે, તો તેનું સમ્યક્ત્વ ચાલ્યું જ જાય ?

સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા કોઈ ધર્મક્રિયા પૌદ્ગલિક લાલસાના યોગે કરે, તો એટલા માત્રથી જ એનું સમ્યક્ત્વ નિયમા ચાલ્યું જ જાય, એમ માની અગર તો કહી શકાય નહિ : પણ એ વસ્તુ સમ્યક્ત્વને મલિન કરનારી છે, એમ તો અવશ્ય માની શકાય અને કહી શકાય. પૌદ્ગલિક અલિલાપા-

થી લોકોત્તર ધર્મની ક્રિયાઓને કરવી, તે વિધાનુષ્ઠાન તથા ગરાનુષ્ઠાનમાં જાય છે : અને વિધાનુષ્ઠાન તથા ગરાનુષ્ઠાન વિચિત્ર પ્રકારના અનર્થોને આપનાર હોવાના કારણે શ્રી જૈન-શાસનમાં નિષેધાગ્રેહ છે આ વિષે આપણે ઘણી વાર વિચારી લીધું છે પ્રસંગ ચાલે છે, તો એજ એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખી લેવા જેવી છે કે-‘લૌકિક અને લોકોત્તર બન્ને પ્રકારના મિથ્યાત્વનો ત્યાગ, સમ્યક્ત્વને નિષ્કલંક રાખવાને માટે જરૂરી છે.’ જ્ઞાનિઓએ લૌકિક મિથ્યાત્વ અને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ, એ બેયના બે બે લેહ પાકયા છે તે બન્ને મિથ્યાત્વ દેવવિષયક અને ગુરૂવિષયક એમ બે પ્રકારે હોય છે જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે-‘એ ચારેય પ્રકારના મિથ્યાત્વના પરિહારથી જ સમ્યક્ત્વ નિષ્કલંકપણાને પામે છે’ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા લૌકિક દેવ-દેવીને મોક્ષદાતા તરીકે નહિ માનતો હોવા છતાં પણ, ઇહલૌકિક પૌદ્ગલિક સિદ્ધિને માટે જો તે લૌકિક દેવ-દેવીની પૂજાદિ કરે, તો તેને લૌકિક મિથ્યાત્વની જ આચરણા ગણાય તેવી આચરણા સમ્યક્ત્વને કલંકિત કરનારી વસ્તુ છે આ કાળ માટે તો ઉપકારિઓએ આવી અપવાદપદે પણ કરાતી આચરણાનો સ્પષ્ટ નિષેધ કર્યો છે આર્તુ લોકોત્તર મિથ્યાત્વને અગે પણ છે સમ્યગ્દષ્ટિએ પોતાના સમ્યક્ત્વને નિષ્કલંક રાખવું હોય, તો લોકોત્તર દેવગત, લોકોત્તર ગુરૂગત, લૌકિક દેવગત અને લૌકિક ગુરૂગત, -એમ ચારેય પ્રકારનાં મિથ્યાત્વનો સર્વ પ્રકારે પરિહાર કરવો જોઈએ

ઉત્પાતનું મૂળ

ધર્મની વાસ્તવિક આરાધના કનવી હોય તો પૌદ્ગલિક લાલસાને કાઢવા માટે પણ પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. પૌદ્ગલિક

લાલસા સસારમાં ફળાવનારી છે, એમ ખરાખર હૃદયમાં જથી જાય તો ધર્મની આરાધના સુંદર પ્રકારે થઈ શકે ધર્મ કરતાં કરતાં પણ પૌદ્ગલિક અભિલાષા આવી જાય, તો તેટલી પોતાની ખામી છે એમ માનીને, ધર્મ નિરાશંસભાવે કરવાના પ્રયત્નમાં દત્તચિત્ત બનવું જોઈએ. અર્થકામને માટે જ ધર્મને સાધન બનાવી દેનાર મોક્ષપ્રાપક ધર્મની આરાધના કરવાને માટે વસ્તુતઃ નાલાયક છે. અનન્ત ઉપકારી શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓ, અર્થકામને નામના જ અર્થભૂત કહે છે, પણ પરમાર્થથી તો અનર્થભૂત જ કહે છે, એ વાત ધર્મના અર્થિઓના ખ્યાલ બહાર જવી જોઈએ નહિ અર્થકામ પરમાર્થથી અનર્થભૂત છે-એમ માનનારો, ધર્મનો ઉપયોગ અર્થકામ માટે કરે ખરો? કરવો પડે અગર થઈ જાય, તો એને દુ.ખ થયા વિના રહે? અર્થકામ જ્ઞાનિઓ કહે છે તેમ ભૂંડા લાગી જાય, તો આજે જે જાતિના પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે તે ઉઠે નહિ અર્થકામની લાલસા ભૂંડી છે, તો એને પરિપૂર્ણ કરવા માટે ધર્મને સાધન બનાવવું એ ભૂંડું જ છે, એમ સમજવામાં સુવેવિક્રી આત્માઓને મુશ્કેલી હોય નહિ : પણ અર્થકામ પરમાર્થથી અનર્થભૂત છે, એ વાત હૈયામાં જથી નથી એના લીધે જ આજના ઉત્પાત છે!

મુગ્ધ જીવોનાં તથા અતિશયજ્ઞાનિઓના હસ્તકનાં દ્રષ્ટાન્તોને

લઘુ વિધાનોને બાપ ન પહોંચાડો

ગૃહસ્થને અર્થકામ મળે અને લોગવી લે તે વાત જૂઠ્ઠી છે, પણ એ વસ્તુ જો હૃદયમાં સુનિશ્ચિત થઈ જાય કે-‘અર્થ કામ પરમાર્થથી અનર્થભૂત છે, વાસ્તવિક રીતિએ અર્થભૂત

હોય તો તે એક મોક્ષ જ છે અને સયમ આદિ દશ પ્રકારના શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કરાવેલો ધર્મ તેનું કારણ છે '—તો ધર્મની જે આગધના થાય, તે કોઈ અનુપમ કોટિની જ થાય એ પ્રકારની ઉત્તમ મનોદશા છતાં, દુષ્કર્મના પ્રબલ ઉદયના કારણે ભવ્યાત્માઓ ધર્મની આગધના દ્વાય થોડીય કરી શકે, તો પણ તે ઘણી જ સુન્દર રીતિએ કરી શકે છે સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા અર્થકામમા ભેઠો છે, એટલા માત્રથી જ તે નાલાયક છે એમ નહિ : પણ જો તે દહેવાતો સમ્યગ્દષ્ટિ અર્થકામને એવવા યોગ્ય માને, અર્થકામ પરમાર્થે અનર્થભૂત છે એમ ન માને, તો તે નાલાયક જ છે વસ્તુતઃ તે સમ્યગ્દષ્ટિ નથી, દેશવિરતિ ય નથી અને સર્વવિગતિ ય નથી બ્યવહારથી તે ગમે તે ગણાતો હોય, પણ તેને વસ્તુતઃ શુભપ્રાપ્તિ થઈ નથી. અર્થકામને પરમાર્થથી અનર્થભૂત ન માને, તેની દૃષ્ટિ ધર્મમાં પણ અર્થકામ તરફ રહેવાની ! સમ્યગ્દષ્ટિ પણ જો ધર્મમાં અર્થકામના ઉદ્દેશને લાવે તો સમ્યક્ત્વ કલકિત થાય.

સલાહ પાડ્ગલિક ધરાણથી ધર્મ કરનારને પણ લાભ તો થઈ જાયને ?

મુગ્ધ છોવોને માટે વાત જૂદી છે એ બીચારાઓને માવૂમ નથી. તેઓ જાણીજોઈને તેમ કરતા નથી તેમને ખબર નથી કે—‘મોક્ષને માટે ધર્મ કરવો જોઈએ’ એ તો સાબળે કે—‘ધર્મથી કલ્યાણ’—એટલે ધર્મ તરફ વળે. એવા આત્માઓને જ્યારે માવૂમ પડી જાય, ત્યારે જેમનું ભાવિ સુન્દર છે તેવા મુગ્ધ આત્માઓ માર્ગે વળી ગયા વિના રહે નહિ. એવા પણ મુગ્ધ હોય છે કે—‘ધર્મ કલ્યાણકારી છે’—એમ સાબળીને આવે પૂછીએ તો કહી દે કે—‘હા જી હું, ધર્મથી કલ્યાણ

થાય એમ સાંભળ્યું માટે આવ્યો છું ' આપણે એને કહીએ કે- ' જો, તે સાંભળ્યું તે સાચું છે. ધર્મથી જ કદયાણ થાય છે કદયાણ માત્રનું મૂળ ધર્મ છે, પણ ધર્મ આવા આવા પૌદ્ગલિક ઈશદે ન થાય, પણ નિરાશસભાવે થાય ' એટલે જટ કહે કે- ' સાફે ત્યારે હવે તેમ કરીશ ' લોળા જીવે. આ રીતિએ પહેલાં ઢળે છે, કારણ કે-તેમણે મોક્ષ જાણ્યો નથી અને અર્થકામ પરમાર્થે અનર્થભૂત છે તે તેમનામાં ખ્યાલમાં આવ્યું નથી. તમે એવા લોળા છો ? તમને ખબર નથી કે-ધર્મ મોક્ષ માટે છે ? તમને ખબર નથી કે-પૌદ્ગલિક લાલસા મારનારી છે ? તમને ખબર નથી કે-જ્ઞાનિઓએ વિધાનુષ્ઠાન, ગરાનુષ્ઠાન અને અનુષ્ઠાનને 'અસદ્ અનુષ્ઠાનો' તરીકે જણાવીને, તેનો નિષેધ કર્યો છે ? તમને ખબર નથી કે-પૌદ્ગલિક ઈશદાથી થતી ધર્મક્રિયાને જ્ઞાનિઓ અન્યાયથી પેદા કરેલી લક્ષ્મી સાથે સરખાવે છે ? તમને ખબર નથી કે-અર્થકામ પરમાર્થથી અનર્થભૂત છે, એમ જ્ઞાનિઓ કહે છે ? આટલી ખબર છે, તે છતાં પણ તમારે મુગ્ધની કાટિમા જવું છે ? અર્થકામને માટે ધર્મને સાધન બનાવવું એ ખરાબ જ છે, છતાં પણ તમારાથી ગમે તે કારણે તેવી ભૂલ થઈ જાય છે, એ વાતનો આ બચાવ હોય ? અર્થકામની લાલસા ન છૂટે તો તેને પામરતા માનો, પણ જોટા બચાવ શોધતા ન બનો ! વિધાનો સામેથી આખ જસેડીને દૃષ્ટાન્તો સામે ન લઈ જાઓ ! દૃષ્ટાન્તનો ઉપયોગ વિધાનનો ઘાત કરવામાં ન કરો ! શાસ્ત્રમાં મુગ્ધ જીવોના દૃષ્ટાન્તો આવે છે. અતિથયજ્ઞાનિઓના હસ્તકનાં દૃષ્ટાન્તો આવે છે એ જૂઓ છે, પણ વિધાન કેમ જોતા નથી ? તમે મુગ્ધ હો તો જાણો !

વળી અતિશયજ્ઞાનિઓના હસ્તકના દૃષ્ટાન્તો વિધાનને બાધક રીતિએ ન લેવાય, એમ નથી સમજતા ? અતિશયજ્ઞાનિઓની વાત જૂદી છે તેમને ઠીક લાગ્યું તેમ તે મહાપુરૂષોએ કર્યું, કારણ કે-તેઓ જ્ઞાનવિગિષ્ઠ છે ! અર્થકામની લાલસા ન છૂટવી હોય અને અર્થકામમા માનેલુ અર્થપણું ન નીકળતું હોય, તો તમારા હૈયાને દોષ દો, પણ વિધાનને કલકિત ન કરો ! મુગ્ધ આત્માઓને તો આ બધી વસ્તુઓનો ખ્યાલ હોતો નથી એ તો-‘ધર્મ સારો છે’-એમ સાંભળે, તો લઘુકર્મિતાના યોગે ધર્મ તરફ વળે સારૂ લેવાની ઇચ્છા થવી તે સ્વાભાવિક છે એને અર્થકામ અનર્થભૂત સમજાય, પછી તો એ પોતાના ઇશિકાને તજી દે અને યોગ્ય આત્માઓ એમ ધર્મને પામી જાય એવાની વાત તમે કેમ દ્યો છો ? અર્થકામ માટે ધર્મ ન થાય એમ જાણે અને છતાં તેમ કરે, તે તેવો મુગ્ધ નથી એવા દાખલાઓ આપીને, ‘અર્થકામ માટે તમે ધર્મ કરો તે શાસ્ત્રકારોને વધારે ઇષ્ટ છે’-એમ કહેનારાઓ ઉન્માર્ગદેશકો છે આત્માના હિતની ચિન્તા હોય તો એવા પાપોપદેશને તમારા હૈયાને અડવા ન દો !

પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદયનો અને પાપાનુબંધી પુણ્યના

ઉદયનો ભોગવટો-એ બે વચ્ચેનો ફેરફાર

સલાહ અર્થકામ અનર્થભૂત છે, તો ધર્મથી જે અર્થકામ પ્રાપ્ત થાય તે અર્થભૂત કે અનર્થભૂત ?

આ પ્રશ્ન પણ ઠીક છે અર્થકામની પ્રાપ્તિ ધર્મના યોગે બધાએવા પુણ્યથી થાય છે-એ વાત સાચી, પણ પુણ્ય બે પ્રકારનાં છે પુણ્યાનુબંધી અને પાપાનુબંધી. નિગચસલાવે

કરાએલા ધર્મથી બંધાતું પુણ્ય, એ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય હોય છે અને આશંસાલાવે કરાએલા ધર્મથી બંધાતું પુણ્ય, એ પાપાનુબંધી પુણ્ય હોય છે. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના યોગે પ્રાપ્ત થયેલા ભોગો આત્માને મુંઝવનારા હોતા નથી. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના યોગે પ્રાપ્ત થએલા શબ્દાદિ વિષયોના ઉપભોગો, જ્ઞાનિઓ દ્વરમાવે છે કે-‘સારી રીતિએ તૈયાર કરેલા મનોહર અને પથ્થ અમ્મની માફક સુંદર વિપાકવાળા હોય છે’ વસ્તુતઃ શબ્દાદિ ભોગો જ એ છે. એવા શબ્દાદિ ઉપભોગો જ્યારે ભોગવાતા હોય છે, ત્યારે વિશેષ શુભ આશયને પેદા કરે છે : અને એથી, ઉદાર અભિપ્રાયવાળો તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદયને ભોગવનારો આત્મા, તે શબ્દાદિ ઉપભોગોમાં મુંઝાતો નથી. જ્ઞાનિઓ ત્યાં સુધી દ્વરમાવે છે કે-એમ સામાન્ય રીતિએ વિરક્તલાવે શબ્દાદિ ઉપભોગોને ભોગવતો એવો પણ તે આત્મા, પૂર્વે કરેલા પાપપરમાણુઓના સમયને શિથિલ બનાવી દે છે અને તે વખતે પુણ્ય બાધે તોય પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બાધે છે તથા પરિણામે મોક્ષે પહોંચે છે વાત એ છે કે-એ જાતિના શબ્દાદિ વિષયોના ઉપભોગોની પ્રાપ્તિ, નિરાશંસલાવે ધર્મ કરવાના યોગે બધાએલા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યથી જ થાય છે. આથી જ્ઞાનિઓ દ્વરમાવે છે કે-‘નિરાશંસલાવે ધર્મ કરેા અને તેમ કરતાં બંધ પણ પડે તો તેથી મુંઝાવ નહિ : કારણ કે-તે પુણ્યનો ઉદય જે સામગ્રી આપશે, તે સામગ્રી એવી હશે કે-એના યોગે આત્માના આશયો વધારે ઉજળા બનશે, પૂર્વે બાધેલાં પાપો પણ શિથિલ થઈ જશે અને એ વખતે પણ આત્મા નવા શુભતર વિપાકવાળા પુણ્યના પ્રાગ્ભારને ઉપાર્જશે, કે જે ઉદયને પામતાં, આત્મામાં ભવવિરાગ

સમુદ્રમાં અનન્ત કાળ સુધી ભટકે છે, એ વાત આપણે સ્વતન્ત્રપણે કહેતા જ નથી. એ અનન્તકાળની વાત જ્ઞાનિઓએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી છે, માટે જ આપણે કહીએ છીએ : અને તે પણ જ્ઞાનિઓએ જે અપેક્ષાએ કહી હોય તે અપેક્ષાને કાયમ રાખીને જ ! ઉત્સર્ગમાર્ગની વાતો આ રીતિએ જરૂર કહી શકાય છે ભગવાનની આશાતના કરે તે ઘોર પાપ બાધે અને સંસારમાં રૂઢે એમ કહેવાય હવે સામે કોઈ અણકકેશીયાનો દાખલો લાવી મૂકે તો ? ભયકર હત્યારાની કથી દશા થાય તેનું વર્ણન કર્યું હોય, પછી કોઈ મહાત્મા દુઃખહારી વિગેરેના દાખલા સામે ધરે તો ? એવાં દૃષ્ટાન્તોમાં વિવેક કરતાં આવડે, તો આ વિષયમાં અનંતનો નિયમ બાંધવાની વાતો કરીને, લોકને નાહક ઉન્માર્ગે ચલાવવાનો જે પ્રયત્ન થાય છે, તેવો પ્રયત્ન થાય નહિ. એવા દુઃખપ્રયત્નના લોગ થઈ પડાય નહિ, એ માટે તમે વિવેકી બનો.

આપણી મૂળ વાત તો એ હતી કે—આશસારહિતપણે ધર્મની આરાધના કરવી એ જ ઉચિત છે આશસારહિતપણે ધર્મની આરાધના કરવાના પરિણામમાં કદાચ બધ થાય, તો પણ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો જ બંધ થાય છે, કે જે બંધથી મુંઝાવા જેવું નથી : કારણ કે—પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલા વિષયલોગો લોગવતો આત્મા પણ પોતાના હૃદયમાં રહેલા વિરક્તાભાવના ચોગે, પૂર્વ બાંધેલા એવા પણ પાપપરમાણુઓના નચચને શિથિલ બનાવી દે છે અને એમ ક્રમશઃ મોક્ષને પામે છે.

માર્ગાનુમારી પણ ધર્મને પ્રવાન માને

અર્થકામને અર્થશ્રુત માનનારાઓ મોક્ષપ્રાપ્ત ધર્મની

વાસ્તવિક આરાધના કરી શકતા જ નથી મોક્ષપ્રાપક ધર્મની સાચી આરાધના કરવી હોય, તો અર્થકામ પરમાર્થ કરીને અનર્થભૂત છે, એ વાત હૈયામાં જગ્યાવવી જ પડશે માર્ગાનુસારી માટે પણ કહ્યું કે—‘ અર્થ, કામ અને ધર્મમાં એ ધર્મને જ પ્રધાન માને ’ અર્થ, કામ અને ધર્મ એ ત્રણેયને ઉપાદેય માનનારા પણ માર્ગાનુસારી આત્માઓ, તે ત્રણમાં ધર્મ પ્રધાન છે એમ માનનારા હોય છે. અર્થકામ માટે ધર્મનો લોગ ન દેવાય, પણ અવસરે ધર્મ માટે અર્થકામનો લોગ દેવાય, એમ માર્ગાનુસારી પણ માને. આને બદલે પોતાને સમ્યક્દષ્ટિ સુશ્રાવક ગણાવનારાઓ અર્થકામ માટે ધર્મનો લોગ આપવા તૈયાર થાય, ત્યારે એમને શું કહેવું ? અ કામ મેળવે અને લોગવે, એ વાત જૂઠી છે : પણ અર્થકામને માટે ધર્મનો લોગ દેવામાં પણ કટ્યાણુ માને, તો સમ્યક્ત્વ રહે જ ક્યાં ? અર્થકામમાં પડેલો પણ અર્થકામને પરમાર્થથી અનર્થભૂત માનનારો આત્મા ઉત્તમ કોટિનો છે તેવા આત્માને માટે મોક્ષસાધક ધર્મની આરાધનાનો કાળ નિકટ જ આવતો જાય છે બાકી અર્થકામને પરમાર્થ કરીને જે અનર્થભૂત ન માને, તે તો મોક્ષધર્મને જે રીતિએ સાધવો જોઈએ, તે રીતિએ સાધી શકે જ નહિ.

કયો ધર્મ ધર્મપુરુષાર્થમાં ?

ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ—એ ચાર પ્રકારના આ લોકમાં પુરુષાર્થો છે, પણ તેમાં અર્થ અને કામ એ જે પુરુષાર્થો તો માત્ર નામથી જ અર્થભૂત છે. પરમાર્થથી તો અનર્થભૂત જ છે. આ વાત તો થઈ ગઈ. હવે બાકીના જે

પુરુષાર્થોનું શું ? ધર્મ અને મોક્ષ, એ બે પુરુષાર્થો અર્થભૂત છે વસ્તુતઃ. તો એક મોક્ષ પુરુષાર્થ જ અર્થભૂત છે, પણ ધર્મપુરુષાર્થને ય અપેક્ષાએ અર્થભૂત કહેવાય કારણ કે- મોક્ષ રૂપ અર્થની સિદ્ધિનું સાધન ધર્મ છે આથી પણ સમજી શકાય તેમ છે કે- 'જે ધર્મ મોક્ષનું સાધન નહિ, તે દેખાવમાં ધર્મ હોય તો પણ વસ્તુતઃ ધર્મપુરુષાર્થની કાટિમાં તે જતો જ નથી.' અર્થકામના સાધન રૂપ જ બનાવાએલા ધર્મની પણ ગણના, વસ્તુતઃ તો અર્થકામ પુરુષાર્થમાં જ ગણાય. કારણ કે-દેખાવમાં કરાય છે ધર્મ, પરંતુ વસ્તુતઃ તે આદમી ધર્મની સાધના કરતો નથી, પણ અર્થકામની સાધના કરે છે ધર્મની તે સાધના જ ધર્મપુરુષાર્થમાં ગણાય, કે જે પરપરાએ પણ મોક્ષનું કારણ બને.

સાથે પુરુષાર્થો

જો વિવેકપૂર્વક વિચારવામાં આવે તો, - 'ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ' - એ ચાર પુરુષાર્થોમાં મોક્ષ પુરુષાર્થ જ એક અર્થભૂત છે, આણુ અનન્તજ્ઞાનિઓનું કથન સર્વથા બ્યાજી છે, એમ સમજવા વિના રહે નહિ અનન્તજ્ઞાનિઓનું એકે એક વચન બ્યાજી જ હોય છે, એમાં સંકારાખવા જેવું નથી જેઓને તેમાં ગેરબ્યાજીપણું લાગે છે, તેઓમાં સાચી વિચારશક્તિ જ નથી એવાઓની બુદ્ધિ જડવાદથી ઘેરાએલી છે. જો તેઓ ચેતન અને જડ બન્નેના યોગને અને તેના યતા વિયોગને સુબ્યવસ્થિતપણે વિચાર કરે, તો તેમને ખેતાની માન્યતા ફેરબ્યા વિના ચાલે જ નહિ. જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે- "અર્થસ્તુ મોક્ષ પર્યંકો ।" મોક્ષ એજ એક અર્થભૂત છે.

પ્રાણિઓએ એ જ અર્થ સાધવા યોગ્ય છે. ઉપકારી જ્ઞાન-પુરુષોનું આ પ્રકારનું કથન સહેતુક છે. મોક્ષ સાધ્યા વિના આત્મા પોતાના સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં સુસ્થિત બની શકતો જ નથી. પ્રાણિ માત્રને એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખ જોઈએ છે. એ સુખનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર મોક્ષ વિના સંભવિત નથી. આથી જ ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે—ચાર પુરુષાર્થોમાં જો કેઈ પુરુષાર્થ વાસ્તવિક રીતિએ અર્થભૂત હોય, તો તે એક મોક્ષ પુરુષાર્થ જ છે. આથી એ વાત પણ નિશ્ચિત જ છે કે—મોક્ષ પુરુષાર્થને સાધનારાઓ જ સાચા પુરુષાર્થી છે. અર્થ અને કામના પુરુષાર્થમાં મર્યા રહેલાઓ સાચા પુરુષાર્થી નથી તમે નામના પુરુષાર્થી છો કે સાચા પુરુષાર્થી છો ? સાચા પુરુષાર્થી તે, કે જે એક મોક્ષ પુરુષાર્થની સાધનામાં જ મસ્ત છે. તમારે સાચા પુરુષાર્થી બનવું હોય તો અર્થકામને અનર્થ-ભૂત માનતા બનો અને મોક્ષ એ જ એક વાસ્તવિક અર્થ છે એમ હૃદયપૂર્વક સ્વીકારો

મોક્ષનો અર્થી નહિ તે ધર્મી નહિ

સાચો પુરુષાર્થી જોળખાય કયી રીતિએ ? મોક્ષ એ જ એક સાચો અર્થ છે એમ જેને લાગે, તેણે કોનું શરણ લેવું જોઈએ ? મોક્ષ રૂપ અર્થને સિદ્ધ કરવાને માટે શું કરવું જોઈએ ? એ માટે ફરમાવ્યું કે—“ધર્મસ્તસ્ય ચ કારણમ્ ।” આ સમ-જવા જેવું છે. ધર્મ એ જ મોક્ષ રૂપ અર્થને સિદ્ધ કરવાનું એક માત્ર સાધન છે. જે ધર્મનો અર્થી નથી તે મોક્ષનો અર્થી નથી અને જે મોક્ષનો અર્થી નથી તે ધર્મી નથી. ધર્મની અવગણના કરનારો મોક્ષની અવગણના કરનારો છે. ધર્મનો

વિરોધી તે મોક્ષનો વિરોધી છે. ધર્મી તે, કે જે મોક્ષ રૂપ અર્થને સિદ્ધ કરવાનો અભિલાષી હોય. ધર્મક્રિયા કરે છતાં મોક્ષનો જે અર્થો ન હોય, તે વસ્તુતઃ ધર્મી નથી. ધર્મ મોક્ષનું કારણ છે માટે પુરુષાર્થ છે. ધર્મની વાસ્તવિક ઉપાદેયતા મોક્ષને અંગે છે. અર્થકામ માટે કરાતો ધર્મ, વસ્તુતઃ તો અર્થકામની સાધનામાં જ ગણાય. આપણે તો તેવો ધર્મ કરવો જોઈએ, કે જે મોક્ષની સાધનામાં બાય. સાધ્ય તરીકે લેવાનો મોક્ષ અને સાધન તરીકે લેવાનો ધર્મ. આવા મોક્ષના સાધનને જે સંસારનું કારણ જ બનાવી દે, તે શું આછો હીન-કર્મી છે ? કહેવું પડશે કે—નાહિ જ.

ધર્મ સંસારથી તારનાર :

હવે મોક્ષ રૂપ એક માત્ર જે અર્થ છે, તેનું કારણ કયો ધર્મ છે ? તેને માટે પણ અહીં ખૂલાસો કર્યો છે કે—“ત્યમાદિર્દશધિષઃ ।” સંયમ આદિ દશ પ્રકારનો અનન્ત-જ્ઞાનિઓએ ફરમાવેલો ધર્મ મોક્ષનું કારણ છે. આ પ્રમાણે દર્શાવીને ઉચકારી જ્ઞાનપુરુષો જગતના છવોને એ જ ફરમાવે છે કે—મોક્ષ મેળવવાની જેની ઈચ્છા હોય, તેણે સંયમાદિ દશ પ્રકારના ધર્મને સેવવાને માટે તત્પર બનવું જોઈએ સંયમાદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ કેવો છે ? “સસારાંમોચિતારણઃ ।” સસાર રૂપી સાગરથી તારવાવાળો છે. આ ઉપરથી પણ સમજાય તેમ છે કે—‘ધર્મ શા માટે કરવો જોઈએ ?’ આને એ વાત તો ભારપૂર્વક કહેવા જેવી છે કે—‘સંસારથી તારનારા ધર્મને સંસારના જ કારણબૂત બનાવવાથી પાછા હઠો અને એને સ્વપરને માટે—સૌને માટે મોક્ષપ્રાપ્ત બનાવો !’

જ્યાં જ્યાં ચાર પુરુષાર્થોની વાત આવે, ત્યાં ત્યાં આ રીતિએ વિવેક કરવો જોઈએ :

આ રીતિએ ચારેય પુરુષાર્થોનું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ—એ ચાર પુરુષાર્થો છે. એ ચારમાં અર્થ અને કામ એ જે પુરુષાર્થો નામના જ અર્થભૂત છે, પણ પરમાર્થથી અનર્થભૂત છે. મોક્ષ એ જ એક સાચો અર્થ છે અને સંસાર રૂપ સાગરથી તારવાને સમર્થ એવો સંયમાદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ તેનું કારણ છે. આટલું જાણ્યા પછી ચાર પુરુષાર્થોના નામે સુંઝાશે નહિને ? ‘ભગવાને ચાર પુરુષાર્થો કહ્યા છે.’—એમ કહીને કોઈ સુંઝવવા આવે, અર્થ—કામ પણ ઉપાદેય છે એવું કસાવવા માગે, તો તમે એને કહી શકો છો અને પૂછી પણ શકો છો કે—‘ભગવાને પુરુષાર્થો ચાર છે એમ ફરમાવ્યું હોવાની વાત સાચી, પણ અર્થકામને અનર્થભૂત કહ્યા છે કે નહિ ? મોક્ષ જ એક અર્થભૂત છે એમ કહ્યું છે કે નહિ ? અને સંયમાદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ મોક્ષનું કારણ છે, એમ પણ કહ્યું છે કે નહિ ?’

જ્યાં જ્યાં ચાર પુરુષાર્થોની વાત આવે, ત્યાં ત્યાં આટલો વિવેક કરી લેશો તો ઉન્માર્ગથી બચશો. અર્થકામને જે તમે, તે જ મોક્ષધર્મની આરાધના કરી શકે એમ નહિ, પણ અર્થ-કામને અનર્થભૂત માને તેય મોક્ષધર્મની આરાધના કરી શકે. અર્થકામનો સંસાર ન છૂટે, તેને ભોગવે, તે છતાં પણ માને કે—‘દુઃખનની સોળતમાં છું.’ અર્થકામ દુઃખન રૂપ લાગી જવા જોઈએ. ધર્મને મિત્ર ણનાવવા માટે અર્થકામની મૈત્રી તજવી જોઈએ. સુક્રિત એ જો આરોગ્ય છે, તો ધર્મ એનું ઔષધ છે અને અર્થકામ કુપચ્ચ છે. કુપચ્ચ લાગી જાય પછી ખાવું પડે

તોય એનો રાગ ન થાય. મુક્તિ જો રાજધાની હોય તો તેને પમાડનાર ધર્મ છે અને ત્યાં જતા રોકનાર અર્થકામ છે : માટે શ્રી જિનેશ્વરદેવેએ ફરમાવેલા સયમાદિ દશ પ્રકારના ધર્મને મોક્ષના હેતુથી આજ્ઞા સુજળ સેવવો, એ જ એક કન્યાણુનું વાન્તવિક સાધન છે

સંસાર અનંત હુ ખમય અને મોક્ષ અનંત સુખમય

મોક્ષ એ જ એક અર્થ છે, એમ કેમ ? એનો પણ ખૂલાસો કરતા ફરમાવે છે કે-“અનન્તદુષ્ણ સસારો, મોક્ષો ડનન્તસુખ પુન ।” આ સંસાર અનન્ત દુખમય છે અને મોક્ષ અનન્ત સુખમય છે તમે કયા બેઠા છો ? સંસારમા તમે જ્યાં બેઠા છો તે અનન્ત દુખમય છે, આવું અનન્તજાની કહે છે આ શ્રાપ નથી વસ્તુસ્થિતિ છે ચેતવા જેવું કે ‘અર્થ-કામ અનર્થભૂત કેમ ?’-તે પણ આથી સમજાઈ જાય તેમ છે અર્થ અને કામ પુરુષાર્થની સાધના સંસારને વધા રનારી છે અને સંસાર તો અનન્ત દુખમય છે અનન્ત દુખમય સંસારને વધારનારી જે કોઈ વસ્તુ હોય, તે અનર્થભૂત છે અનન્ત દુખમય સંસારનું જે કાગળ બને, તે ધર્મ તરીકે ઓળખાતો હોય તો પણ વસ્તુતઃ તે ધર્મ નથી આથી અહીં ફરમાવે છે કે-“તયોસ્ત્યાગપરિપ્રાપ્તિહેતુર્ધર્મં ત્રિતા ન દ્વિ ॥” અનન્ત દુખમય સંસારનો ત્યાગ અને અનન્ત સુખમય મોક્ષની પ્રાપ્તિ ધર્મ વિના નથી જ ધર્મ એટલે અનન્ત દુખને ટાળનાર અને અનન્ત સુખને પમાડનાર ! જેનામા એ તાકાત નહિ તે સુધર્મ નહિ આપણે ધર્મ શા માટે કરવાનો ? અનન્ત દુખથી મૂકાવાને માટે અને અનન્ત

સુખ પામવાને માટે ! સંસારના છેદને માટે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિને માટે ! જેનામાં સંસારનો છેદ કરવાની અને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવાની સાચી અભિલાષા હોય, તે કયી રીતિએ વર્તે ? મોક્ષના અર્થિને છાજે તેવું જ તેવું વર્તન હોવું જોઈએ.

ધનતેરશ અને જોનો :

આજની તેરશને ધનતેરશ કહેવાય છે ને ? ખરૂં ધન સંસારનો છેદ કરનાર ધર્મ છે. એની પૂજા હોય એની સેવા હોય. જૈન પૂજક કેનો હોય ? ધર્મનો કે ધનનો ? ધનની સેવા શ્રાવકના ઘરમાં શોભે ? શ્રાવક ધનનો પૂજારી હોય ? ધનની સેવા મિથ્યાત્વીને શોભે કે સમ્યક્-દૃષ્ટિને શોભે ? દરિદ્રીમાં દરિદ્રી શ્રાવક પણ કહે કે-‘ માફે ખરૂં ધન સંયમાદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ અર્થકામ મારા નહિ. એ મૂકાય નહિ તે મારી પામરતા ’ ધર્મના પૂજક મટી ધનના પૂજક ન બને. ધનને માટે ધર્મની સેવા કરનારા પણ ન બને. કેવળ મોક્ષના ઈરાદે ધર્મના સેવક બને. દુકાને કુચીઓ આંખે લગાડવી, ઉબરે હાથ મૂકીને કપાળે મૂકવો, દુકાનને સલામો બરવી, આ બધા કયા જૈનત્વના આચાર છે ? સંસારને છોડી ન શકો અને અર્થકામ લોગવતા હો, છતાં પણ તમે એને દુશ્મન માનો છો, એ દેખાવું જોઈએ. પેલા તો મોહના પાસા છે. મોહ પાસા નાખે ને જગત પાગલ ન બને, એમ બને ? બને, પણ તે કયાં સુધી ? જૈનત્વનું શરણુ ન પમાય ત્યાં સુધી ! જૈનત્વને ચરણે રહો તો ? સંયમાદિ દશ પ્રકારના ધર્મના સેવક બનો, એટલે મોહને વહેલા-મોડા લાગ્યે જ છૂટકો છે.

ધર્મથી ક્રમે કરીને મોક્ષ :

લગવાન દહે છે કે- ‘માર્ગ ચહેલો પાંગળો પણ જેમ ક્રમે કરીને દૂર રહેલા સ્થાનને પામે છે, તેમ ધર્મમાં રહેલો ઘનકર્મી પણ મોક્ષને પામે છે.’ નો આત્મા એક વાર ધર્મમાં સ્થિર થઈ જાય, તો નિયમા ધર્મથી મોક્ષ પામે. ધર્મને પામે અને ધર્મમાં સ્થિર બને, તો ઘનતેરશની સાચી ઉત્તવણી થાય. આજે જે કહેવાયું, તેની સંકલ્પના યાદ રહેશેને ? યાદ કરો : ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થો છે તે ચારમાં અર્થ અને કામ, નામના અર્થભૂત છે પણ પરમાર્થથી અનર્થભૂત છે. અર્થ તો મોક્ષ એક જ છે અને ધર્મ તેનું કારણ છે. તે ધર્મ સંયમાદિ દશ પ્રકારનો છે અને સંસાર રૂપ સાગરથી તરનારો છે. સંસાર અનંત દુઃખમય છે, બ્યારે મોક્ષ અનંત સુખમય છે. સમારત્યાગનો તથા મોક્ષપ્રાપ્તિનો હેતુ એક માત્ર ધર્મ જ છે માર્ગને આશ્રિત પાંગળો જેમ ક્રમે કરીને દૂર પહોંચે છે, તેમ ઘનકર્મવાળો પણ આત્મા નો ધર્મમાં સ્થિત બની જાય છે, તો નિયમા ક્રમે કરીને મોક્ષને પામે છે.

અવયવ પીઠું :

આસો વદ પહેલી ચૌદશ : વિ. સં. ૧૯૯૨
તા. ૧૨ : નવેમ્બર : ૧૯૩૧, શુક્ર

ધર્મ અર્થભૂત એટલા માટે છે કે-એથી પરંપરાએ પણ
મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે .

વર્તમાન શાસનના નાયક, અતન્ત ઉપકારી ભગવાન
શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ, પોતાના આયુષ્યના પર્યન્તને
જાણીને, જે અન્તિમ ધર્મદેશના આપી હવી, તેનો અહીં
વિચાર ચાલી રહ્યો છે. ધન્દ્રે અને હસ્તિપાલ રાજાએ સ્તુતિ
કર્યા બાદ, દેવતાઓએ નિર્મેલા સુરમ્ય સમવસરણમાં વિરા-
જેલા ભગવાને, અન્તિમ ધર્મદેશનાની શરૂઆત કરતાં ફર-
માવ્યું કે-આ જગતમાં પુરુષાર્થો ચાર છે. ધર્મ, અર્થ, કામ
અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થોમાંના બે પુરુષાર્થો, જે અર્થ
અને કામ છે, તે પ્રાણીઓને માટે નામના જ અર્થભૂત છે.
પરમાર્થદ્રષ્ટિએ તો અર્થ અને કામ એ બે પુરુષાર્થો દુનિયાના
ભવોને માટે અનર્થને જ નિપજાવનારા હોઈને અનર્થભૂત

જ છે હવે જે બાકી રહ્યા જે પુરુષાર્થો, ધર્મ અને મોક્ષ, તેમાં પણ વસ્તુતઃ મોક્ષપુરુષાર્થ જ એક અર્થભૂત છે ધર્મપુરુષાર્થ અર્થભૂત છે ખરો, એ પણ તે મોક્ષ રૂપ અર્થના કારણભૂત છે માટે! જે ધર્મ પરંપરાએ પણ મોક્ષ રૂપ અર્થના કારણ રૂપ જ ન બને, તે ધર્મ, વસ્તુતઃ ધર્મપુરુષાર્થની કોટિમાં ગણાતો નથી. ધર્મપુરુષાર્થની કોટિમાં તો તે જ ધર્મ વાસ્તવિક રીતિએ ગણાય, કે જે ધર્મ છેવટ પરંપરાએ પણ મોક્ષ રૂપ અર્થની સિદ્ધિમાં સાધનભૂત બને આથી જ તે ધર્મને અંગે સ્પષ્ટી-કરણ કરતા ક્રૂરમાબ્ધુ કે-‘સસાર રૂપ સાગરથી તારનારો તે ધર્મ સચમાદિ દશ પ્રકારનો છે’ અર્થ અને કામ એ પર-માર્થથી અનર્થભૂત છે, કારણ કે-તે મોક્ષના કારણો નથી પણ સસારનાં કારણો છે : અને સસાર અનન્ત દુ ખવાળો છે મોક્ષ અનન્ત સુખવાળો હોવાથી, તેનું કારણ પણ અર્થભૂત ગણાય : કારણ કે-મોક્ષ મેળવવાને માટે આરાધના ધર્મની કરવાની છે આમ હોવાથી ક્રૂરમાબ્ધુ કે-‘આ સસાર અનન્ત દુ ખવાળો છે, ત્યારે મોક્ષ અનન્ત સુખવાળો છે . અનન્ત દુ ખવાળા સંસારથી મુક્તિવાળો અને અનન્ત સુખવાળા મોક્ષને પામવાનો હેતુ એક માત્ર ધર્મ છે બીજા કોઈ પણ હેતુથી મોક્ષ મળે તેમ નથી અને સસાર છટે તેમ નથી.’ સંસારથી છૂટવાનો અને મોક્ષને મેળવવાનો ઉપાય એક ધર્મ જ છે .

મોક્ષધર્મ કોના દેવામાં પરિણામ પામે ?

વિચારો કે-ધર્મ સસારથી છોડાવનાર છે અને મોક્ષને મેળવી આપનાર છે, એમ જાણવા છતાં પણ, ધર્મને કેવળ સંસારનો જ હેતુ બનાવી દેવાય, તો એ કેટલું અયેકર છે ?

સસારથી મૂકાવનાર ધર્મને સંસારમાં રૂલાવવાના હેતુ જેવો બનાવી દેવો, એ ધર્મની સામાન્ય કોટિની આશાતના નથી. ધર્મના યોગે પૌદ્ગલિક લાલસાઓ ઉપર કાપ પડવો જોઈએ. ધર્મને પામ્યા બાદ તો મોક્ષના ધ્યેયમાં નિશ્ચિત થઈ જવું જોઈએ. સંસાર અનન્ત દુઃખવાળો છે એ વાત જેને જયતી નથી, તેના હૈયામાં ધર્મ પરિણમી શકતો નથી મોક્ષસાધક ધર્મ તેના હૈયામાં જ પરિણામ પામે છે, કે જેના હૈયામાં સંસાર અનન્તદુઃખવાળો છે અને મોક્ષ અનન્ત સુખવાળો છે, એ વાત બરાબર જાણી ગઈ હોય છે.

આત્મા અર્થ અને કામમાં લીન થઈ ગએલો

છે, તેને ધર્મમાં લીન બનાવો

જ્ઞાનિઓ ક્ષરમાવે છે. કે-ધર્મને મોક્ષનું કારણ મીટાવી દઈને અર્થ-કામનું કારણ ન બનાવી દો ધર્મથી અર્થકામ નહિ મળે એમ નહિ ધર્મના યોગે અર્થકામ મળશે તે એવા ઉત્તમ કોટિના મળશે કે-લોગલક્ષ્યતાં પણ લેપાવા દેશે નહિ, પણ ધર્મને અર્થકામનો હેતુ ન બનાવો ધર્મ કરે નિરાશસલાવે, કેવળ મોક્ષના ઈરાદે પછી એના યોગે મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી ઉત્તમ કોટિના અર્થકામ મળે, એની ચિન્તા નહિ. તમારી દૃષ્ટિ અર્થકામ તરફ નહિ, પણ મોક્ષ તરફ હોવી જોઈએ ધર્મની આરાધના બને તેટલા વધુ પ્રમાણમાં કરવી અને એમાં કોઈ પણ પ્રકારની પૌદ્ગલિક આશંસા ન આવી જાય તેની કાળજી રાખવી અનન્ત ઉપકારી તારકો ખાત્રી આપે છે કે-‘નિરાશસલાવે કરેલા આજ્ઞા સુજળના ધર્મથી, જ્યાં સુધી સંસારમાં હશે ત્યાં સધી ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોટિના

અર્થકામ પ્રાપ્ત થશે અને એનો લોગવટો ચાલુ હશે ત્યારે પણ આત્માની શુદ્ધિ વધતી જશે પરિણામે આરાધના વધશે અને મોક્ષ મળશે.' અનન્તજ્ઞાનિઓ આટલી ખાત્રી આપે, તે છતાં પણ ધર્મને પૌદ્ગલિક લાલમની સિદ્ધિના જ સાધન જેવો કેમ ણનાવાય છે? શું જ્ઞાનિના વચન ઉપર વિશ્વાસ નથી? જ્ઞાનિઓ તો આશંસાથી કરેલા ધર્મના યોગે જે અર્થકામ મળશે, તે પણ રીતસરના નહિ મળે અને આત્માને વધુ મહિન ણનાવનારા નિવડશે, એમ ક્રમાવે છે આથી કલ્યાણના અર્થી જીવે, અનન્ત દુઃખવાળા સંસારથી મૂકાવાના અને અનન્ત સુખવાળા મોક્ષને મેળવવાના હેતુથી જ ધર્મની આરાધના કરવી જોઈએ. જે આત્માઓ એવા શુદ્ધ હેતુથી નિરાશંસભાવે ધર્મની આરાધના કરે છે, તે આત્માઓ અચિરકાળમાં સમારના અનન્ત દુઃખથી છૂટી જાય છે અને અનન્ત સુખના સ્થાન મોક્ષને પામે છે. પાંગળો આદમી પણ જો માર્ગને આશ્રયેલો હોય, તો કમે કરીને દૂર પહોંચી શકે છે, તેમ ધનકર્મવાળો આત્મા પણ જો ધર્મસ્થ જની જાય, તો કમે કરીને મોક્ષને પામે છે જે આત્મા ધર્મસ્થ જન્યો, તેનું નિયમ કલ્યાણ થવાનું. આત્મા અર્થ અને કામમાં લીન થઈ ગયેલો છે, તેને ધર્મમાં લીન કરો દુઃખ માત્રથી મૂકાવાનો અને અનન્ત સુખને પામવાનો એક માત્ર ઉપાય આ જ છે, એમ જ્ઞાનિઓ ક્રમાવે છે.

સ્વપ્નાં અને દેસાદેશનો સુન્દર યોગ.

આ રીતિએ ચાર પુરુષાર્થોને અગે દેશના આપીને પ્રભુ વિરામ પામ્યા લગવાનની આ અન્તિમ દેશનાના

સમયે પરમ પુણ્યાત્મા પુણ્યપાલ મણ્ડલેશ ત્યાં હાજર છે પુણ્યપાલ મણ્ડલેશને આગલી રાતના જ આઠ વસ્તુઓ સખધી આઠ સ્વપ્નો આબ્યાં છે ભગવાન દેશના આપી વિરામ પામ્યા, એટલે પુણ્યપાલ મણ્ડલેશ પોતાને આવેલાં આઠ સ્વપ્નોનું ફલ કહેવાની ભગવાનને વિનંતિ કરી શાસન જેના રામરામમાં પરિણામ પામી ગયેલું હોય છે, તેનાં સ્વપ્નો શાસનને અસર કરનારાં પણ હોઈ શકે છે, એમ ભગવાને કહેલા ફલાદેશ ઉપરથી કટપી શકાય છે પુણ્યપાલ મણ્ડલેશ શાસનને સમર્પિત બનેલા એક પુણ્યાત્મા છે એ પુણ્યાત્માએ રાતના સ્વપ્નમા આઠ વસ્તુઓ જોઈ છે. અને તે આઠ વસ્તુઓ પણ એવી સ્થિતિમા જોઈ છે કે-તે વસ્તુ ઓને જોવાથી પુણ્યપાલ મણ્ડલેશ ભય પામ્યા છે કેવો સુંદર યોગ છે? પુણ્યપાલ મણ્ડલેશને સ્વપ્ના આવે છે અને ભગવાન અપાપાપુરીના પધારે છે. ભગવાનનો નિર્વાણકાળ નજદિક છે અને પુણ્યપાલ મણ્ડલેશને આવેલા આઠ સ્વપ્નો શાસનના ભાવિના સૂચક છે. વગી પુણ્યપાલ જેવા શાસનને સમર્પિત પુણ્યપુરુષને સ્વપ્ના આવે છે અને એ સ્વપ્નાનું ફલ ભગવાનના શ્રીમુખે કહેવાનો અનુપમ અવસર આવી લાગે છે આ કારણે ભગવાનના નિર્વાણ પૂર્વે શાસનની ભાવિ સ્થિતિ તે તારકના મુખથી સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે

આરાધનાથી વંચિત રહી જવાય નહિ તેની કાળજી રાખો

વર્તમાનમા આપણે જે સ્થિતિ અનુભવી રહ્યા છીએ, તે સ્થિતિ પણ ભગવાને કહેલી જ છે અત્યારે આપણે જે કાંઈ અનિચ્છનીય જોતા હોઈએ, તેમા વસ્તુત નવાઈ પામવા

જેવું કાંઈ છે જ નહિ ખરાબ કાળમાં શાસન ચાલતું હોય, ત્યારે જેટલું સારું ચાલે તેટલું અહોભાગ્ય 'આ કાળમાં આવું કેમ? અને તેવું કેમ?' એવા પ્રશ્નો નકામા છે. સામાન્ય રીતિએ ખરાબ ઘણા અને સારા થોડા, એ સ્થિતિ જ રહેવાની એવી સ્થિતિ પણ આવવાની, કે જ્યારે હાથાએને હાથા છતાં દેખાવમાં ગાંડા બની જવું પડશે. શાસનના નામે ચરી ખાનારા વેપવિડમ્બકોનું જોર વધવાનું શાસનના સિદ્ધાન્ત રૂપી દેહને, એવાઓ, શબને જેમ કીડા કેતરી ખાય તેમ કેતરી ખાવાના ઉદાર પણ શ્રાવકોને તેવા લિંગિઓ પોતાની જાળમાં ફસાવી દેશે પોતાના રાગી બનાવેલા શ્રાવકોની પાસે સારા સારા સાધુઓની નિન્દા કરી, તેઓ તેમને મુસાધુઓથી ઉભગાવી દેશે જ્ઞાનક્રિયાના આચારમાં શિથિલ બનેલા અને હૃદયમાં મલિન વાસનાવાળા થયેલા ઘણા લિંગિઓ પાકશે, કે જે સાચા સાધુઓને મત્સરથી હેરાન કર્યા કરશે હિતશિક્ષા આપનારા મહાપુરુષોની તેઓ મશ્કરી કરશે. આવું આવું ભગવાને સ્વયં કહ્યું છે આ આઠ સ્વપ્નોના ફલાદેશને જે વાસ્તવિક રીતેએ સમજે, તે આજની સ્થિતિને જોઈને ય મુંઝાય નહિ બીજાની ખરાબી જોઈને મુંઝાવું એમાં હકા-પણ નથી, પણ તે ખરાબી પોતાને ન અડી જાય એ માટે ચેતતા રહેવું એમાં હકાપણ છે આપણે કેમ આરાધક બની રહીએ-તેની કાળજી રાખવી, એ જ હિતાવક છે માત્ર મુંઝવણ કર્યા કર્યે આરો નહિ આવે : મુંઝવણથી મુક્ત બની આરાધનાશીલ બન્યે જ આરો આવશે. માટે- 'આમ કેમ ને તેમ કેમ?'-એ ગઠમથલમાં જ ખૂંચ્યા રહેવાને ગઈલે, તમે તમારી આરાધનાથી વચિત ન રહી જાવ તેની કાળજી રાખો.

હાથી સ્વપ્નના ફલનું વર્ણન :

પુણ્યપાલ મણ્ડલેશે સ્વપ્નમાં આઠ વસ્તુઓ જોઈ છે :
અથવા તો કહો કે-આઠ વસ્તુઓનાં સ્વપ્નમાં જોયાં છે. ‘પ્રથમ
સ્વપ્નમાં હસ્તિ, બીજા સ્વપ્નમાં કપિ, ત્રીજા સ્વપ્નમાં ક્ષીરવૃક્ષ,
ચોથા સ્વપ્નમાં કાગડો, પાંચમા સ્વપ્નમાં સિંહ, છઠ્ઠા સ્વપ્નમાં
કમળ, સાતમા સ્વપ્નમાં બીજ અને આઠમા સ્વપ્નમાં કુંભ.’
એમ આઠ વસ્તુઓનાં આઠ સ્વપ્નો શ્રી પુણ્યપાલે જોયાં છે.
આ બધી વસ્તુઓને તેમણે સિત્ત સિત્ત હાલતમાં જોઈ છે અને જે
હાલતમાં તે વસ્તુઓને જોઈ છે, તેની અપેક્ષાએ ભગવાને ફલ
કહ્યું છે. હસ્તિ સ્વપ્નનું ફલ ફરમાવતાં ભગવાને જે કહ્યું, તેનું
વર્ણન કરતાં કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ, શ્રી ત્રિપદિશલાકાપુરુષચરિત્ર નામના
પોતે રચેલા મહાકાવ્યમાં ફરમાવે છે કે—

“વિવેકવન્તો મૂલ્વાપિ, હરિતતુન્યા અત પરમ્ ।

વત્સ્યન્તિ શ્રાવકા લુપ્થા, ક્ષણિકર્દ્દિસુલે ગૃહે ॥ ૧ ॥

“ન દૌ.સ્થ્યે પરચક્રે વા, પ્રવ્રજિવ્યન્ત્યુપસ્થિતે ।

આત્મામપિ પરિત્રયાં, ત્યક્ત્વન્તિ ચ કુસગત ॥ ૨ ॥

“વિરલ્લા પાલ્ત્રિવ્યન્તિ, વુસંગેડપિ વ્રતં સ્વલ્લ ।

ઈદં ગજસ્વપ્નફલં, XXXXXXXX ॥ ૩ ॥”

શ્રાવકોને હાથીની ઉપમા

હાથી સ્વપ્નના ફલાદેશને કહેતાં, શ્રાવકો કેવા થશે તેનું
વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રાવકો એટલે સર્વત્યાગી નહિ,
પણ વિવેકી નહિ એમ તો નહિ જ ! શ્રાવકો વિવેકી હોવા છતાં

પણ કયી રીતિએ વર્તશે, તેનું અહીં વર્ણન છે અહીં શ્રાવકોને હાથીની ઉપમા આપવામાં આવી છે. જનાવરોમાં હાથી ઉચ્ચ કોટિનું જનાવર ગણાય છે. એ પ્રાણિમાં કેટલાક સામાન્ય શુભ્રા સ્વાભાવિક રીતિએ હોય છે હાથીને માટે એમ કહેવાય છે કે-એ જાનવર પ્રાયઃ દીનતાને ધારણ કરતું નથી. માણસ જ્યારે તેની પાસે ખાવાનું લઈને આવે છે, ત્યારે તે આંખ ગંધ કરીને ઉભુ રહે છે. કેટલાં મનામણાં કરે, પપાળે, ત્યાર-પછી ખાવા માડે. એ આય તેય પ્રાયઃ એવી રીતિએ કે-આનુબાનુનાં નાનાં પ્રાણિઓ ધરાય તેટલું વેરાય સરોવર, તળાવ, નદી વિગેરે સ્થળે એ પાણી પીવા જાય, તો પણ પીતાં પહેલાં સુઘ્રી આનુબાનુ પાણી ઉડાડે હાથીમાં સ્વાભાવિક ગંભિરતા હોય છે. એની ચાલ પણ વખણાય છે સુંદર ચાલ-વાળી સ્ત્રીઓને કવિઓ ‘ગજગામિની’ એવીય ઉપમા આપે છે. આમ અનેક રીતિએ હાથી ખીજા જનાવરો કરતાં ઉત્તમ જનાવર તરીકે ઓળખાય છે. હાથી બહુ સુખશીલીયો હોય છે. શરીર સ્પૂલ એટલે ઉડવું-ચાલવું મુશ્કેલ એને આરામથી રહેવાનું બહુ ગમે એને જે સ્થાન ધણો વખત લોગબંધુ હોય, તેને તણને નવા સ્થાને જવું પ્રાયઃ ગમતું નથી નવા સારા સ્થાને પણ કોઈ મૂકી આવે, તોય પ્રાયઃ જુના સ્થાનનો મોહ એને ખેંચ્યા કરે છે અહીં શ્રાવકોને હસ્તિ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે : અર્થાત્-હાથીની જે દશા સ્વપ્નમાં શ્રી પુણ્યપાલ રાજાએ જોઈ, તેવી દશા શ્રાવકોની થશે એમ સ્વપ્નના દ્વલ રૂપે દર્શાવ્યું છે અહીં જણાવે છે કે-હવેના શ્રાવકો એવા થવાના છે કેવા ? સુખશીલીયા, પ્રમાદી અને દુષ્ણ આવે તોય જેને પોતાના ઘરખાર છોડવાં ન ગમે તેવા !

શ્રાવકો ક્ષણિક ઋદ્ધિસુખવાળા ઘરમાં લુપ્થ બનશે :

‘વિવેકવન્તો મૃત્વાઽપિ’—એ વસ્તુ હાથી સાથે નથી લગાડવાની, પણ શ્રાવકોની સાથે લગાડવાની છે. ‘વિવેકવન્તઃ’ એ વિશેષણ શ્રાવકોને માટે જ અહીં વપરાયું છે. હાથીનું તો સુખશીલીયાપણું વિગેરે લેવાનું છે. યદ્યપિ શ્રાવકો વિવેકી હશે, તો પણ ક્ષણિક ઋદ્ધિસુખવાળા ઘરમાં લુપ્થ હશે. ઋદ્ધિ મન્દ તો થવાની જ છે. કાલાદિ કારણે પણ ઋદ્ધિ મન્દ થતી જ આવી છે. અહીં તો એ ફરમાવે છે કે—વિવેકવાળા હોવા છતાં પણ શ્રાવકો, ક્ષણિક ઋદ્ધિસુખવાળા ઘરમાં લુપ્થ બનીને વસશે. ઘર ક્ષણિક ઋદ્ધિસુખવાળું હશે અને તે છતાં પણ તેમાં શ્રાવકો લુપ્થ થયા થકા વસશે આમાં વિવેકની હયાતિ છતાં પણ લુપ્થતા હોવાનું જે જણાવ્યું છે, તે કાલાદિના મહિમાનું પણ સૂચક જ છે.

આજના લાયલેપા :

આ વસ્તુ તમારે માટે અનુભવગોચર ॥ કે અનુભવથી પર છે ? તમારું ઋદ્ધિસુખ કેવું ? આજના ઋદ્ધિવાળાઓની ચિન્તાનો પાર છે ? ઘડીમાં બજાર ઉઘે ને ઘડીમાં બજાર નીચો. બજારના ફેરફાર સાથે હૈયામાં પણ નવા નવા ઉત્સાહ જન્મ્યા કરે. બપોરે મોટરમાં દહેર કરતો બજારમાં આવ્યો હોય, ત્યાં સાંજે બંગલા, બગીચા ને ખેરીનાં ઘરેણાં ગીરો મૂક્યાં હોય, અથવા કપાળમાં બુધવારીયા કોર્ટની કાળી ટીક્કી લાગવાની તૈયારી હોય. રાત્રે નિરાંતે સુતો હોય ને સવારે છાપામાં લાવ નોંધ રોવા માટે. આજના વ્યાપાર ધંધામાં પૂર્વકાળ જેવી ય શાન્તિ ક્યાં છે ? આજે સંતોષ જેવી તો

જાતો પ્રાય વસ્તુ જ રહી નથી સૌને મોટા, જગલો વિગેરે
 નેઈએ અને એથી ઉંધુ ઘાલીને સદા કરે એમા દુર્ભાગ્યનો
 ઉદય હોય તો કુંપડીય જાય અને લોટોની દાટીઓમા હાથ
 ઘાલીને પેટ ભરવાનો વખત આવે પૂર્વકાલમા તો સાદાળીય
 એવી કે-એ જતા જતા,ય આદમી ધારે તો ચેતી જઈ શકે
 કોઈ આસમાની-સુલતાની જેવો જનાવ જની જાય તો વાત
 જૂદી છે, જાકી એકદમખંધુ જ ન જાય આજના શ્રીમન્તોના
 કે ગરીબોના, સતોપ વિનાના સૌના લાયકેપાની વાત મહા
 ભયંકર છે આટલા આટલા લાયકેપા હોવા છતાં પણ, એને
 કોઈ કહે કે-‘ ભલા આદમી ! આ ક્ષણિક ઋદ્ધિસુખ પાછળ
 પાગલ બન્યો છે, તેને બદલે આત્માના સુખનો અર્થી’ જન
 અને જીવનને એવું જનાવ, કે જેથી લાયકેપા ટળે અને અન-
 ન્ત સુખ પ્રાપ્ત થાય’-તો મોટે ભાગે શો જવાણ મળે ? ક્ષણિક
 ઋદ્ધિસુખમા લુપ્ત બનેલા આજના મોગ ભાગને તો ત્યાગનો
 ઉપદેશ પણ ગમતો નથી

આજના કેટલાકોની દેવપૂજા

કેટલાક તો એવા છે કે-જેમણે દેવ, ગુરુ અને ધર્મની
 આરાધનાને લગભગ વોસનાવો દીધી છે એમને દેવનેવાની
 જરૂર નથી, ગુરુભક્તિની જરૂર નથી અને ધર્મની આરાધના
 ની પણ જરૂર નથી, એમ જાણે માને છે ! કદાચ કુળસંસ્કારના
 ચોગે દેવસેવા તો કરી આવે, પણ ગુરુભક્તિ, ગુરુ પાસેથી
 શ્રી જિનવાણીનું શ્રવણ, વિગેરેમા તો મીઠા જેવું જ ! પૂજા
 વિગેરે જે સામાન્ય ક્રિયાઓ કરે, એમા ય વગી હૈયામા ઉઠે
 ઉઠે એ વાત ખેડી હોય કે-‘ આ દેવસેવાથી આપણો સસાર

લીલોછમ બન્યો રહે, દુન્યવી આકૃતો ટળે અને અનુકૂળતાઓ મળે. ' દેવપૂજા કાંઈ સુક્તિસુખ માટે જ કરે છે, એમ નથી. વ્યવહાર, સ્વાર્થ, સંસ્કાર વિગેરે ઘણાં કારણો હોય છે. જે સાચા સુક્તિસુખનો સાચો અલિલાષી હોય, તે સંસારથી છૂટવા ન ઈચ્છતો હોય એ બને નહિ અને સંસારથી છૂટવાને ઈચ્છનારો સુશુરની સેવાથી, સુશુરના છેવટ દર્શનાદિથી ય શક્ય છતાં દૂર જ રહે એ બનવાળેગ નથી. સુશુરનો યોગ ન હોય તો વાત જૂઠી, પણ સુશુરનો યોગ હોવા છતાંય અને પોતે તેમનાં દર્શનાદિ સારી રીતિએ કરી શકે તેમ હોવા છતાંય, દર્શનાદિથી સાવ વચિત કેમ રહે ? આજે તો એવા છે કે- સુશુરના યોગની પોતે અવગણના કરે છે, એટલું જ નહિ પણ કોઈ સુશુરનો યોગ પામતું હોય, તો તેમાં પણ બને તેટલાં વિદ્નો નાખે છે. હવે આવાની દેવપૂજા એ વાસ્તવિક દેવપૂજા છે ? આજના કેટલાકોને એ કાંકો છે કે- 'સાધુઓમાં છે શું ?' એવાને કહેવું પડે કે- 'બહુ સાઈ બાઈ ! સંસારના દ્વીઅડમાં ફસેલા, લોકોને છેતરી ઘર ભરનારા, શ્રીમન્તોની દાદીઓમાં હાથ ધાલનારા અને ખેરી-છોકરાં પાછળ પાગલ બનેલા તારામાં જ બધું ભર્યું છે ને ? ' બધા જ સાધુ કાંઈ વિક્રાન હોય છે એમ નથી : બધા જ ચારિત્રપાત્ર હોય છે એમ પણ નથી : અને વેપવિડમ્બક વિગેરે હોય એનો પણ ઈનકાર નથી : પણ મુસાધુઓનો સર્વથા અભાવ છે, એમ તો નથી જ. જેને સાધુઓથી દૂર રહીને સાધુઓની કેવળ નિન્દા જ કરવી છે અને પોતાની દેવપૂજા તથા થોડી-ઘણી ઉપલકીયા આવડતથી અજ્ઞાન જનતાને ભ્રામવી, સાધુઓને દૂર રાખી સમાજના અઘણી બનવું છે, તેને ગમે તેટલું

કહો તોય નકામું છે. આપણી વાત તો એ છે કે-મુગુરને જે માનતો નથી તે વાસ્તવિક રીતિએ જોતાં મુદેવને પણ માનતો નથી. તે દેવસેવા કરતો હોય અગર થોડી-ધણી ધર્મક્રિયા આદિ કરતો હોય, તો તેમાં પણ તેનો ઈરાદો વાસ્તવિક પ્રકારનો શુભ નથી.

કારમી હાલત ઉપસ્થિત થશે તોય દીક્ષા લેશે નહિ :

વાસ્તવિક દેવપૂજા કરનારો શુરતત્ત્વનો દ્રાહી ન હોય. છતાં સંયોગે મુગુરથી દૂર રહેનારો ન હોય. મુગુરનો યોગ ન સાધી શકે તો એની એને બળતરા હોય. પણ આજે તો અભિમાન જ એવું કે-શુણિને જોઈને ય પ્રેમ ન થાય. આવાઓ ક્ષણિક ઋદ્ધિમુખમાં લુપ્થ બન્યા રહે અને દુઃખમાં પણ દીક્ષા ન લે તે સ્વાભાવિક છે : પરંતુ અહીં તો કહે છે કે-થાવકો વિવેકવાળા હોવા છતાં પણ ક્ષણિક ઋદ્ધિમુખવાળા ઘરમાં લુપ્થ થયા થકા વસશે. એટલું જ નહિ, પણ ગમે તેવી દુઃસ્થિતિમાં મૂકાઈ જશે તોય દીક્ષા લેવાને માટે તો કાયર જ બન્યા રહેશે. ગમે તેટલી હરિદ્રતા આવી જશે તો પણ વૈરાગ્ય નહિ આવે. રોશે એ બનશે પણ ત્યાગી બનવાની વૃત્તિ નહિ આવે. પૌદ્ગલિક ઋદ્ધિ આદિ જાય, બગડે, લાત મારે, તોય દીક્ષા લેવાની ઉત્સુકતા નહિ થાય. આહે પરચક આવે તોય સંયમ લેવા માટે જોઈતી આતુરતા નહિ આવે. વિવેકી હોવા છતાં પણ મુખશીલીયા-પણું, પ્રમાદવચતા અને શિથિલતાનો પાર નહિ. કહે છે કે-દૌઃસ્થ્ય કે પરચક ઉપસ્થિત થયે છતે પણ ક્ષણિક ઋદ્ધિમુખવાળા ઘરમાં લુપ્થ બનીને વસેલા થાવકો દીક્ષા લેશે નહિ.

દીક્ષા લેશે તો મૂકશે :

પહેલી વાત તો એ કે-‘દીક્ષા લેશે નહિ.’ અને પછી કહે છે કે-‘લેશે તો પણ કુસંગના યોગથી મૂકી દેશે. ઠેક સુધી પાળશે નહિ.’ વિવેકી છે એટલે વૈરાગ્યભાવના આભ્યાસ વિના રહે નહિ અને કોઈક વાર દીક્ષાના પરિણામ પણ આવી જાય. એમાં દીક્ષા લઈ તો લે, પણ કુસંગ મળે એટલે મૂકી દે, એવા પણ શ્રાવકો થશે.

વિરલ આત્માઓ જ લઈને પાળશે :

એવા શ્રાવકો તો વિરલ થશે, કે જેઓ વૈરાગ્ય પામીને દીક્ષા લેશે અને જીવનના અન્ત સુધી તેનું પાલન કરશે. આ કાળની અસર તેવા વિરલ આત્માઓ ઉપર જ નહિ પડે. વિવેકી શ્રાવકોમાં પણ મોટું ટોળું કયું રહેવાનું? દીક્ષા લે નહિ અને લે તો કુસંગથી તજે એવું! પણ આપણે તો વિરલમાં રહેવા પ્રયત્નશીલ બનવાનું. થોડા આત્માઓ આવા કાળમાં પણ પ્રવળ્યા લેશે અને આજીવન તેનું સુંદર રીતિએ પાલન કરશે, એ વિભાગમાં રહેવાનો જ ઉદ્યમ કરવા જેવો છે : એ માટે સંસાર એ અનંત દુઃખમય છે અને મોક્ષ જ અનંત સુખમય છે, એ વાત જાણવી જોઈએ નહિ.

હસ્તિરવખનના આ ફેલાદેશ ઉપરથી શું

વિચારવાનું છે ?

આ ઉપરથી એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે- શ્રાવકો ક્ષણિક નિર્ધિસુખવાળા ઘરમાં લુપ્થ થઈ વસે તો ય મુંઝાવું નહિ, દીક્ષા લેવાને તૈયાર ન થાય તો ય મુંઝાવું

નહિ અને દીક્ષા લીધા બાદ કુસંગથી સાધુપણું છોડી પણ
 દે, તોય મુંઝવું નહિ. વિચારવું કે-‘હોય, એમ પણ બને.
 એવું બનશે એમ લગવાને કશું છે.’ આમ વિચારીને કોઈના
 ખોટા તિરસ્કારમાં ન પડવું, પણ સૌની દયા ચિન્તવવી. આ
 તો બીજાને અંગે, પણ પોતાને અંગે શું ? વિવેકી શ્રાવકોએ
 સ્વયં તો દીક્ષા લેવાને પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ. બીજાઓ
 દીક્ષિત થાય તે માટે ધર્મની-વૈરાગ્ય પમાડનારી સામગ્રી ન
 હોય તો ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ તથા હોય તો તેને વધારવી
 જોઈએ. દીક્ષિત થયેલા કુસંગથી બચે અને સાધુપણામાં ટક્યા
 રહે તેમ કરવું જોઈએ તેમજ જે દીક્ષિત થયા હોય તેમણે
 પોતે પણ સાવધાનીથી વર્તવું જોઈએ. આવા કાળમાં તો જે
 વૈરાગ્ય પામીને દીક્ષિત બને અને તેની આરાધનામાં સુંદર
 પ્રકારે ટક્યા રહે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે. બીચારા ન લે
 અગર તો લઈને તણ દે, એમાં તો આશ્ચર્ય પામવા જેવું
 અગર મુંઝાવા જેવું કંઈ નથી. કોઈ પૂછે કે-‘ફલાણા વિવેકી
 છતાં ત્યાગી કેમ નથી બનતા અને લુપ્થ કેમ છે ?’-નો
 કહેવું કે-‘બીચારા આટલું પણ ન મૂકી શકે તે બનવાજોગ
 છે.’ કોઈ ત્રત લઈને મૂકે તોય કહેવું કે-‘એય બનવાજોગ
 છે.’ દુનિયાના જીવોને કહો કે-‘ન લે તેને ન જૂઓ,
 લઈને મૂકે તેને ન જૂઓ, પણ લે અને અખંડ પાળે તેને
 જ જૂઓ.’ એવા તો વિરલ જ રહેવાના. આવા કાળમાં પણ
 એવા વિરલ આત્માઓ હોય, એ લગવાનના શાસનનો પ્રલાવ
 છે. એવા વિરલ ન જ હોય, તો શાસન ડોના બળે રહે ?
 શાસન વિરલના બળે રહેવાનું. આપણે એવા વિરલની ઠાઠિમાં
 આવીએ, તે માટે પ્રયત્ન કરવાનો હાથી જેમ ઈર્ણુશાલાનો

મોહી થયો થકો નવી શાળામાં જવા તત્પર બનતો નથી અને આકૃત આવે તોય લાગી નીકળતો નથી, તેમ શ્રાવકો વિવેકી થઈને પણ સસારશાલામાં પડ્યા રહેશે પણ મતશાલામાં જશે નહિ અને જશે તોય કુસંગથી પાછા ફરશે, પણ વિરલ આત્માઓ જ મતશાલામાં ટકી રહેશે.

કપિ સ્વપ્નનો ફલાદેશ

આ થયો પહેલા સ્વપ્નનો ફલાદેશ હવે બીજું સ્વપ્ન. શ્રી પુણ્યપાલ મહાકવિએ બીજા સ્વપ્નમાં વાદરો જોયો છે. એ સ્વપ્નનું ફલ લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ કેવું કહ્યું છે, તે જણાવતાં કલિકાલમર્વજ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પોતાના રચેલા શ્રી ત્રિપદ્મિશલાકા-પુણ્યચરિત્ર નામના આ મહાકાવ્યના દશમા પર્વના તેરમા સર્ગમાં દર્શાવે છે કે—

“ પ્રાય કપિસમા લેલ-પરિણામાન્પસત્વઠા ।

આચાર્યમુખ્યા ગચ્છસ્થા , પ્રમાદં ગામિનો વ્રતે ॥ ૧ ॥

“ તે ત્રિપર્યામયિવ્યન્તિ, ધર્મસ્થાનિતરાનપિ ।

માવિનો ત્રિરલ એવ, ધર્મોદ્યોગપરા પુન ॥ ૨ ॥

“ ધર્મશ્લેષુ ચે શિક્ષા, પ્રદાસ્યન્ન્યપ્રમાદિન ।

તે તૈરુપહસિપ્યતે, પ્રાપ્યૈર્પ્રામસ્થપૌરવત્ ॥ ૩ ॥

“ ઇથં પ્રવચનાનજ્ઞા—ત પર હિ ભવિવ્યતિ ।

પ્લવગમસ્ત્વપ્પલ,—મિદ જાનીહિ પ્રાર્થિત ! ॥ ૪ ॥ ”

શ્રી આચાર્ય આદિ પદો .

હસ્તિના પહેલા સ્વપ્નને આશ્રયીને શ્રાવકોની લાવિ દશા વર્ણવ્યા બાદ, કપિના આ બીજા સ્વપ્નને આશ્રયીને સાધુઓની લાવિ દશા ભગવાને દર્શાવી છે. આચાર્ય આદિ સાધુઓનું મ્થાન, શ્રી જૈનશાસનમાં સામાન્ય દેાટિનું નથી. આચાર્ય આદિ સાધુઓ શ્રી પથ પરમેષ્ઠિઓ ગણાય છે શ્રી પથ પરમેષ્ઠિઓમાં આચાર્ય ત્રીજા પદે, ઉપાધ્યાય ચોથા પદે અને સાધુ પાંચમા પદે આરાધ્ય છે. આચાર્ય આદિ આરાધક પણ છે અને આરાધ્ય પણ છે તે તે પદની તેમનામાં જેટલી જેટલી લાપકાત હોય, તેટલા તેટલા અંશે તે આરાધ્ય છે. આચાર્ય આદિની આરાધનાનો આધાર પણ તેઓ પોતે જે પદ ઉપર નિયત છે, તે પદને કેટલા વફાદાર છે, તે ઉપર નિર્ભર છે શ્રી પથપરમેષ્ઠી પદો એ વેષ કે બાદ્માડખરને જ આશ્રયીને નથી, પણ મૂખ્યત્વે ગુણને જ આશ્રયીને છે. શ્રી આચાર્યપદ, શ્રી ઉપાધ્યાયપદ કે શ્રી સાધુપદ, એ એવાં પદો છે કે-તે પદે ગણાતા આત્માઓની જોખમદારી બહુ વધી જાય છે તેઓ તો શામનના વર્તમાન સંચારમાં પરમ આધારભૂત પણ ગણાય છે.

આરાધકભાવ ટક્યો ગડેવો જોએ .

દરેકે દરેક આચાર્ય, ઉપાધ્યાયે અને સાધુએ બરાબર ખ્યાલમાં ગણવું જોઈએ કે-‘ આપણે તે તે પદને વધુ ઉન્નતી શક્તા ન હોઈએ, તો પણ આપણાથી તે પદને લાંછન તો નહિ જ લાગવું જોઈએ ’ તે તે પદે ગણાવું, તે તે પદને અગે પૂજાવું અને તે તે પદની જવાબદારીથી પરાગુચ્છ રહેવું-એનો

અર્થ તો એ જ થાય કે—‘સ્વયં હજીવું અને પોતાના વિશ્વાસમાં જે કંઈ આવે તેને હજીવવા.’ શક્તિ-સામગ્રી આદિની જોઈએ તેવી અનુકૂળતા ન હોય, તો આપણે આરાધના થોડી કરી શકીએ એ જાણે, અવસરજોગી સઘળી ક્રિયા ન કરી શકીએ એ જાણે, શાસન માટે જે કંઈ કરવા યોગ્ય હોય તેમાં થોડું કરી શકીએ અગર તો તે ન કરી શકીએ એમ થ જાણે, પણ હૈયામાંથી આરાધકભાવ ખસવો જોઈએ નહિ અને વિરાધકભાવ આવી જવો જોઈએ નહિ શક્તિ-સામગ્રીના અભાવે જરૂરી આરાધના કદાચ ન પણ થઈ શકે, તે છતાં પણ આત્મામાં જો આરાધકભાવ હોય, તો તેથી પણ આત્માને ઘણું લાભ થાય છે : અને આરાધનાની ણાહા ક્રિયા ચાલુ હોય તથા વિરાધનાની દેખીતી ક્રિયા ન પણ કરતા હોઈએ, તે છતાં પણ જો આત્મામાં વિરાધકભાવ આવી જાય, તો તે આત્માને પાપમાલ કરી નાખે છે.

આરાધના તથા આરાધકભાવ અને વિરાધના તથા

વિરાધકભાવ એ વચ્ચે ફરક છે :

આરાધના અને આરાધકભાવ એ જો વચ્ચે તેમ જ વિરાધના અને વિરાધકભાવ એ જો વચ્ચે પણ મોટો ભેદ છે. આરાધનાની ક્રિયા ન હોય ત્યાંય આરાધકભાવ હોઈ શકે છે અને વિરાધનાની ક્રિયા ન હોય ત્યાંય વિરાધકભાવ હોઈ શકે છે. ક્રિયા આરાધનાની દેખાય અને મહીં વિરાધકભાવ હોય એમ થ જાણે. વિરાધનાની ક્રિયા થઈ જતી હોય, છતાંય આરાધકભાવ હોય એમ જાણે અને આરાધકભાવ જેમ મહા કલ્યાણનું કારણ છે, તેમ વિરાધકભાવ ભયંકર કેાટિના અકલ્યાણનું

કારણ છે. વિરાધકલાવ જાય અને આરાધકલાવ આવી જાય, પછી આરાધના છેટે નથી. પછી તો શક્તિ-સામગ્રીની કયાશયી આરાધનામાં કયાશ રહે, તોય આત્મા મહી કહ્યા કરે. આરાધનામાં રહેતી કયાશ એને કહ્યા કરે. બીજા આરાધકોને જોઈ તે પ્રકુલ્લ બને. પોતાની પાસે આવનારા આત્માઓ વિરાધકલાવથી બચે, આરાધકલાવને પામે અને આરાધનામાં જોડાય, એની એને કાળજી હોય. એ જાત સામે જોનારો ન હોય, પણ આરાધના સામે જોનારો હોય. વિરાધકલાવથી પર અને આરાધકલાવમાં સ્થિર આત્માઓની દશા જ જૂદી હોય છે. મોટે ભાગે એ આત્માઓ ધર્મના ઉદ્યોગમાં તત્પર હોય છે. એવા આત્માઓ વાંદરાના સ્વપ્નરૂપમાં કહેલા વાંદરા જેવા નથી હોતા, પણ તેના રૂલાદેશમાં વર્ણવેલા વિરલ આત્માઓની કોટિના હોય છે. વાંદરાના સ્વપ્નરૂપમાં કહેલી વાંદરા જેવી દશાથી જે આત્માઓ બચવાને ઈચ્છતા હોય અને વિરલ આત્માઓની કોટિમાં જે આત્માઓ રહેવાને ઈચ્છતા હોય, તે આત્માઓએ,—પછી તે આચાર્ય હોય, ઉપાધ્યાય હોય કે સાધુ હોય,—સર્વ કોઈએ વિરાધકલાવને નિર્મૂળ કરો આરાધકલાવને ખૂબ તેજ બનાવવો જોઈએ.

લાંછન ન લાગે તેની કાળજી :

જે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સાધુ આ રીતિએ વિરાધકલાવથી પર બની, પોતાના આરાધકલાવને તેજ બનાવવા મથે છે, તે આચાર્ય આદિ શક્તિ-સામગ્રીના અભાવે કદાચ પોતાના પદને વધુ ઉચ્ચળી શકે નહિ, તો પણ પોતાના પદને લાંછન લગાડનારા તો નિવડતા જ નથી. જ્ઞાનિઓની આજ્ઞા

મુજબ આપણે તે તે પદને વફાદાર રહેવા માટે પ્રયત્નશીલ હોઈએ અને તે તે પદને છાજતી આરાધના કરવામાં પણ ચલાશક્તિ તત્પર હોઈએ, તે છતાં પણ અજ્ઞાન અગર દેવી કે દુર્જન આપણા નામે પદને પણ કદાચ કલંકિત કરવા મથે, તો પણ તેથી આપણને દોષ લાગતો નથી જ. એવા પણ આત્માઓને તેવી તક ન મળે, એને માટે આપણે જરૂરી કાળજી અવશ્ય રાખવી જોઈએ : પણ તે કાળજી એવી ન જ મની જવી જોઈએ, કે જે કહેવાતી કાળજીના પ્રતાપે આપણે આજ્ઞાની આરાધનામાંથી જ ખાતલ થઈ જઈએ

કલ્પતરૂ ને કંટકતરૂ :

આજ્ઞાની આરાધના, એ જ દરેકે દરેક આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુનું ધ્યેય હોવું જોઈએ અને તે ધ્યેય હોય તો જ તેઓ સ્વપરના ઉપકારને સાધી શકે અને શાસનનો પ્રભાવ વિસ્તારી શકે. જે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુનું આજ્ઞાની આરાધના એ જ એક ધ્યેય હોય છે અને જેમની પ્રવૃત્તિ એ જ ધ્યેયની સાધક હોય છે, તે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ આ શાસનમાં કલ્પતરૂ છે : પરંતુ જે આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુનું ધ્યેય તથા પ્રવૃત્તિ તેથી વિપરીત હોય છે, તે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ તો આ શાસનમાં કંટકતરૂ છે. આચાર્ય શ્રી આચાર્યપદથી વિપરીત વર્તે, ઉપાધ્યાય શ્રી ઉપાધ્યાયપદથી વિપરીત વર્તે અને સાધુ શ્રી સાધુપદથી વિપરીત વર્તે, તો એવાઓ દેખાવમાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સાધુ હોવા છતાં પણ, શાસનને કોરી ખાનારા કોમળોની જે ગરજ સારનારા છે.

ખાય તેનું જોદે :

શ્રી જીનશાસનમાં તે તે પદે રહેલા પુણ્યપુરોના જેવું, દુનિયાના જીવોને માટે દુનિયાભરમાં ખીજું કોઈ આશ્રય-સ્થાન નથી, પણ જો દેખાવથી એ પદમાં હોય અને હૈયું તથા વર્તણૂક વિપરીત હોય, તો દુનિયાના જીવોને માટે એના જેવું ખીજું પાપસ્થાનેય નથી, એમ પણ અપેક્ષાથી કહી શકાય. એવા આત્માઓ શાસનને ડાળી નાખે છે, શાસનના વફાદાર પુણ્યપુરો ઉપર આક્રમો વરસાવે છે, લોકને મુંઝવે છે, સત્યને ગોપવે છે, ઉધું કરી ઉધું કરવાનો ઉપદેશ આપે છે, સુસાધુઓથી વિવેકી શ્રાવકોને પણ ઉભગાવી મારે છે અને જે કોઈ સુસાધુ શિષ્યામણના શબ્દો કહે-તેની શિષ્યામણ સ્વીકારવી તો ફર રહી, પણ ઉપરથી તે ઉપકારી પુણ્યપુરોની હાંસી કરે છે. આવા તો-‘જેનું ખાય તેનું જોદ-નારા’ની જ જમાતના હોય છે. જે પવિત્ર શાસનના યોગે તે માન-પૂજ-પ્રતિષ્ઠા આદિ પામ્યા હોય છે, તે શાસન સામે જ તેઓ ચેડાં કાઢનારા હોય છે.

કલ્યાણનું સાચું અર્થિપણું હોય તો તમારે પણ વિવેકી

પરીક્ષક બનવું પડશે :

આ દશામાં ખીયારો લોક વેષ અને બાહ્યાંડગર વિગેરે જોઈને મુંઝાય અને એવી મુંઝવણના યોગે અથવા તો સુસાધુઓ આદિએ ઉભગાવી મારવાથી સુસાધુઓના સંસર્ગથી પણ ફર રહે, તે સ્વાભાવિક છે. આવા-‘જેનું ખાય તેનું જ જોદે’-એ જમાતના આચાર્યાદિ પણ હોઈ શકે છે : પૂર્વે પણ એવા થઈ ગયા છે, આજે ન હોય એમ પણ નહિ અને

ભવિષ્યમાં પણ થશે : માટે કલ્યાણના અર્થિઓએ વિવેક કેળવી પરીક્ષક બનવું એ પરમ આવશ્યક છે આત્મિક કલ્યાણનું સાચું અર્થિપણું હોય તો પરીક્ષક પણ બન્યે જ છૂટકો છે. એવાઓ ઉન્માર્ગે ન લઈ જઈ શકે, એ માટે સાવધ બનવું પડશે. આરાધક રહેવા ઇચ્છતા આચાર્ય આદિએ જેમ ચેતતા રહેવા જેવું છે, તેમ શ્રાવકોએ પણ ચેતતા રહેવા જેવું છે આમ છતાં જે આચાર્યાદિને આત્માની દરકાર નહિ હોય અને લોકહરીમાં જ મળ પડતી હશે તેવાનો તથા પૌદ્ગલિક દૃષ્ટિમાં જ રમતા શ્રાવક ગણાતાઓનો મેળ મળવાનો. તમને એ કંઠવું કહે નહિ, મીઠું મીઠું કહે અને તમે પણ એનો બદલો તેવો જ આપો, એટલે દેખાવમાં મજેથી શાન્તિપૂર્વક કામ ચાલો તો જાય, પણ પછીથી એ પાપ બેયને ક્યાં ધકેલી જાય ? આચાર્ય આદિ શાસનને જ વફાદાર હોય, તો તો તમારા આત્માના કલ્યાણનો જ વિચાર કરે અને લોકહરીને નમસ્કાર કરે : એ જ રીતિએ તમે પણ બે આત્મકલ્યાણના અર્થી હો, તો જ તમારો એવા આચાર્ય આદિ સાથે મેળ જામે : નહિ તો શાસનને જ વફાદાર એવા પણ આચાર્ય આદિ તમને કડવા લાગ્યા વિના રહે નહિ.

સંખ્યાથી ન મુંઝાઓ :

સાચા-ખોટાની કે સારા-ખરાબની ગણના સંખ્યા ઉપરથી ન કરો, પણ વસ્તુ ઉપરથી કરો. કાળ જ એવો છે કે- ‘આચાર્ય આદિમાં પણ સારા વિરલ હોવાના અને વાંદરાના સ્વપ્નફલમાં કુરમાવેલા વાંદરા જેવા વધારે હોવાના’ લગવાને કહ્યું છે કે-‘સારા તો વિરલા જ થવાના !’ એટલે સંખ્યાથી

ન મુંઝાઓ, પણ વસ્તુના પરીક્ષક બનો. પરીક્ષા પણ ત્યારે જ વાસ્તવિક થઈ શકે, કે જ્યારે તમારામાં સાચું આત્માર્થિપણ આવે. વિચારપૂર્વક-સમજપૂર્વક આત્માના અર્થી બનો. આવું કિંમતી જીવન પામ્યા છો અને આવી અનુપમ સામગ્રી મળી ગઈ છે, તો આત્માના હિતથી બેપરવા રહીને આ જીંદગીને અને આ સામગ્રીને જોળે ન જવા દો.

તમારી આવડત, બુદ્ધિ અને કુશળતા ધર્મની

આરાધના માટે વાપરો :

તમારામાં સારાસારનો વિવેક કરવાની શક્તિનો અભાવ નથી : સાચું-ખોટું સમજી જ ન શકો એવા તમે બુદ્ધિહીન પણ નથી : અને સામાની દશા બીલકુલ પારખી શકો નહિ એવા ભોઠાં પણ તમે નથી. સારાસારનો વિવેક કરવાની શક્તિ, સાચું-ખોટું સમજવાની બુદ્ધિ અને સામાની દશા પારખવાની કુશળતા,—એ બધું તમારામાં કેટલા પ્રમાણમાં છે, તે તમારા દુનિયાના વ્યવહારોમાં તમે જે રીતિએ વર્તો છો, તે ઉપરથી જણાઈ આવે છે. એ આવડત, એ બુદ્ધિ અને એ કુશળતા જો અહીં વાપરો, તો તમે પણ ક્યાં કેમ છે અને ક્યાં વાતમાં શું તથ્ય છે, તે તમારા પ્રમાણમાં જરૂર સમજી શકો. પણ આજે તો તમારી આવડત, બુદ્ધિ અને કુશળતા મોટે ભાગે તમારી પૌંડગલિક લાલચની સિદ્ધિમાં વપરાઈ રહી છે, એટલે ધર્મનાં સ્થાનોમાં જ્યાં જરા ચર્ચા આવી પડે છે કે—તમે મુંઝાઈ જાવ છો. તમારી આવડત, બુદ્ધિ અને કુશળતા આદિનો આત્માના હિતને માટે જોઈતો ઉપયોગ નથી થતો અને ધર્મસત્ય જાણવા તરફ બેદરકારી છે, માટે જ વાત-વાતમાં

તમે શાસનને હાનિકારક એવી પણ એકતા અને સમાધાનની વાતો કરવા મંડી પડો છો, પણ સત્ય તરફ જોતા નથી. એકતા હોય તો ઘણું સરસ-એની ના નથી, સમાધાન થાય અને ટકયું રહે-એ પણ ઈચ્છવાજોગ છે, પણ એ એકતા અને એ સમાધાન સત્યને કચડી મારનારાં તો ન જ હોવાં જોઈએ ને ? સત્ય જળવાય તો સમાધાનથી લાભ થાય, પણ સત્ય જ ને ન જળવાતું હોય તો સમાધાન કરીને પણ કરવાનું શું ?

સમાધાન .

તમે તમારી નજર સત્ય તરફ રાખીને સમાધાનના લાખ પ્રયત્ન કરો, પણ સત્યને વેગળું મૂકીને સમાધાન કરવાનો કે કરાવવાનો વિચાર સરખો પણ ન કરો : પરંતુ તમને એ પાલવતું નથી. તમારે તો તમારી બધી આવડત, શક્તિ, અને હોંશીયારી મોટે ભાગે સંસારમાં ખર્ચવી છે, પણ ધર્મસત્ય જાણવા માટે જોઈતા પ્રયત્નશીલ બનવું નથી. આ દશામાં તમે મુંઝાવ કે બીજાઓ તમને મુંઝવી જાય, તેમા નવાઈ નથી. ભગવાને તો ચોખ્ખું ફરમાવ્યું છે કે-‘ આચાર્ય આદિમાં પણ મોટો ભાગ નુકશાન કરનારો પાકશે અને વિરલ જ સારા પાકશે. ’ માટે જો તેવા મોટા ભાગથી બચી જવું હોય અને વિરલને શરણે રહી કદ્યાણુ સાધો જવું હોય, તો આપા પરીક્ષક બનો તથા એ માટે તમારી આવડત, બુદ્ધિ અને કુશળતા વિગેરેનો ધર્મસત્ય આદિ જાણવા વિગેરેમાં ઉપયોગ કરો.

સાધુઓને માટે આટલું સખ્ત કેમ કહ્યું ?

આ સ્વપ્નનું ફલ આચાર્ય પ્રમુખ સાધુઓની સ્થિતિ દર્શાવનારું હોવાથી, આવી બાબતો પણ વિચારવી જરૂરી છે.

શ્રાવકોને અગે તો હસ્તિ સ્વપ્નમા સામાન્ય વાત કહી છે એમ કહીએ તો ચાલે, પણ સાધુઓને અગે અહીં બહુ ભયંકર કહ્યું છે. ભયંકર કહ્યું છે તે ભડકાવવાને માટે નથી કહ્યું, પણ બનવાનું હતું માટે કહ્યું છે આ દ્રવ્યદેશ સાલગીને, તે સાથે અત્યારની સ્થિતિ પણ સરખાવવી જોઈએને? શ્રાવકોને માટે તો કહ્યું કે—‘શ્રાવકો વિવેકવન્ત યદ્યપિ યજ્ઞ હવેથી ક્ષણિક ઋદ્ધિસુખવાળા ઘરમા હુપ્થ બન્યા થકા વમશે અને દો અથ અથવા પરચકનો ભય ઉપસ્થિત થયે છતે પણ પ્રવ્રજ્યા લેશે નહિ.’ કદાચ પ્રવ્રજ્યા લેશે તો પણ કુસંગના યોગે તેનો ત્યાગ કરશે. વિરલ આત્માઓ જ કુસંગ પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ પ્રતને પાળશે.’ સાધુઓને માટે તો આનાથી ઘણું સખ્ત કહ્યું છે માત્ર આ સ્વપ્નના ફલમાં જ નહિ, પણ આગળનાં સ્વપ્નોના ફલોમા પણ સાધુવેષમાં રહેલા આચાર્યપ્રમુખ કેવા પાકશે, એનું વર્ણન કરાયું છે સાધુઓને માટે આટલું બધું કેમ? કેમ તે એમ એમની જોખમદારી સામાન્ય કોટિની છે? સાધુ એટલે શામનને જ સમર્પિત થઈને આત્માનું સાધવા નીકળેલો તે કે બીજો દોષ? બીજાના આત્માનું પણ તે બહુ કરે, પણ પોતાના આત્માનું ભૂંડું કરીને નહિ! ઉપાધ્યાય, આચાર્ય વિગેરે તો એથી ય આગળ વધેલા કહેવાય એટલે એમની જોખમદારી વધારે જ ગણાય તે સ્વાભાવિક છે.

ગાસનના નિમકને હુલાલ ન કરી શકે તોય હુગમ
તો કર્યો જ નહિ

આ વેપના યોગે શ્રાવકો આચાર્યાદિમા વિશ્વાસ મૂકે અને પછી એ જ આચાર્યાદિ શ્રાવકોને લૂટવા માટે, તો કયી હાલત

થાય ? આ વેષમાં રહીને જો સાધુ ભૂંડો નિવડે, તો એના જેવો દુનિયાના જીવોના આત્મહિતને હણનારો કસાર્ધ બીજો કયો હોઈ શકે ? ચારિત્ર ઓર્ધ્વ-વધતું પાળે, ઉત્તરશુભોમાં ખામી હોય, એ વિગેરે બનવાભેગ નથી એમ નહિ : પણ એ શાસનનો મટી જાતનો બને અને જાતને માટે શાસનના સત્યને ઓળવે, શાસનથી વિપરીત બોલે, તો એ કસાર્ધથી પણ ભૂંડો નિવડે. કસાર્ધ તો અવિશ્વાસુ જીવોને હણે છે, જ્યારે આ તો વિશ્વાસુઓને જ ગરદન મારે. કસાર્ધ બહુ બહુ તો સામાના એક ભવને ખરાબ કરે, જ્યારે આ તો ભવોભવનું ભૂંડું કરે. એકે એક સાધુએ સમજવું જોઈએ કે-‘ આ વેષમાં આવ્યા પછીથી જોખમદારી વધે છે. ’ જે સાધુઓ શાસનના નિમકને હલાલ ન કરી શકતા હોય, તેમને પણ કહેવું જોઈએ કે- ‘ તમે શાસનનું નિમક હલાલ ન કરી શકો તો કાંઈ નહિ, પણ હરામ તો ન જ કરતા ! તમે તો કદ્દપતર નિવડી શકો એવા સ્થાનને પામ્યા છો, તો ઉન્માર્ગે ચઢી છેવટ કંટકતર તો ન જ બનતા ! ’

આજે ય સુસાધુઓ નથી એમ નહિ :

સાધુઓની આ નિન્દા નથી, પણ વેષધારિઓની ટીકા છે અને તે પણ એટલા જ ખાતર કે-તમે એવાઓમાં ફસાતા બચી જાવ ! વેષધારિઓએ પૂર્વે પણ સારા સાધુઓને હેરાન કરવામાં બાકી રાખી નથી. આજે તો સમાજનો મોટો વર્ગ એવો છે, કે જે ધર્મનો વાસ્તવિક અર્થો નથી : અને અમૂક વર્ગ એવો ય પાક્યો છે, કે જે ધર્મને જ નાણૂદ કરવાને ઈચ્છે છે. એ વર્ગને આવી ભગવાને કહેલી વાતો મળે તો નાચે,

પણ સમાજે સમજવું જોઈએ કે-‘એવા ધર્મનાશરૂંદો તો સુવિહિત સાધુઓના જ દુશ્મનો છે અને વેષધાગ્નિઓના મિત્રો છે ભક્ત તો તેમના મંસાગ્નિ છે!’ ધર્મદ્રોહિઓ તો આજે એમ જ કહી ગયા છે કે-‘સાચા સાધુઓ છે જ નહિ’- પણ ભગવાન કહે છે કે-‘પાપમા આરાના અન્ત સુધી સુસાધુઓ નહિ જ હોય, એવું કદિ પણ જનશે નહિ’ આજે સુસાધુઓ હયાત છે, પૂર્વે પણ હતા અને પાપમા આરાના અન્ત સુધી રહેવાના! ધર્મના દુશ્મનો શાસનનું બગડે છે એની ભજાતગથી સાધુઓ સામે બોલે છે એમ નથી, પણ તેમને ધર્મ જોઈતો નથી માટે બોલે છે આપણે તો જે કાંઈ પણ કહીએ છીએ, તે વાસ્તવિક કહીએ છીએ અને આવું કહેવામા પણ શામનની ચિન્તા અગર ભવ્યાત્માઓના ધર્મધનની ચિન્તા એ જ કાળજી રૂપે છે આપણે તો એ જ કહેવાઈ ગયે છીએ કે-આ કાળમા પણ સાધુઓએ વિરવાની ટોટિમા ગ્રહે વાનો અને શ્રાવણોએ પણ એ વિગ્ન સાધુઓની જ ભક્તિમા રક્ત રહેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે

આજના ધર્મદ્રોહિઓના અતરમા તો ભ-૨

પાપવાસના જાગી છે

આજના દ્રોહિઓએ તો સુસાધુઓને ભાડીને જૈન સાધુતાને લોકમા હલકી પાડી છે જો તેમને કુસાધુઓ ન ગમતા હોત અને સુસાધુઓ ગમતા હોત, તો તેઓ એવી રીતિએ વર્તેત, કે જેવી સાધુતાના માન વધત, લોકનો સાધુતા ઉપરનો ચાહ વધત, કુસાધુઓને સમાજ તિરસ્કારતો બનત અને સુસાધુઓને સત્કારવામા પાડી પાની કરત નહિ! એને

ગદલે આજે તો વિપરીત પરિણામ આવ્યું છે અને આવતું જાય છે. આવા દ્રોહિઓની કાહી કાહી અને મીઠી મીઠી વાતો ઉપર જેઓએ વિશ્વાસ મૂક્યો, તેઓમાંના કેટલાકોને હવે સમજાતું જાય છે કે-એનું ઉધું જ પરિણામ આવ્યું છે. એ દ્રોહિઓમાં પહેલી નાલાયકી તો એ છે કે-તેઓ આવા ઉત્તમ જન્મને અને ઉત્તમ સંયોગને પામ્યા છતાં પણ વિરતિને પામી શકતા નથી અગર તો તેમના અંતરમાં સસાર પ્રત્યે વિરાગ પ્રગટતો નથી, એ તેમને તેમની મહાકમનશિળી રૂપ લાગતું નથી. વિરતિ સાથે તો તેમને વૈર છે. વિરતિના માર્ગમાં જ તેમણે આજ સુધી કાંટા વેર્યા છે. તેમને જે દિવસે સાચી વિરતિ પામવાની ભાવના થશે અને સાચી વિરતિ ન પમાય તેમાં પોતાની ભયંકર કમનશિળી લાગશે, તે દિવસે તો તેમની હાલત જૂઠ્ઠી હશે. તેમના ઉદ્દગાર જૂઠ્ઠા હશે. પછી તે દેવ-શુર-ધર્મની મનકાવતી વ્યાખ્યાઓ નહિ જાંધે. ભગવાન મહાવીરદેવના સર્વશ્રેષ્ઠમાં શંકા નહિ ઉઠાવે. સાધુઓને અન્નપાનાદિ આપશે તે તેમના સંયમના પૂજક બનીને આપશે, પણ આજના જેવી રોટલાનો બદલો લેવાની શરમભરી વાતો નહિ કરે. એમને એમના સંસારને લીલોછમ બનાવવાની એવી ભયંકર પાપવાસના જાગી છે કે-તે માટે તેઓ સાધુ અને સાધ્વીને પણ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ કામે લગાડવા માગે છે ! શ્રી જૈનશાસન તો કહે છે કે-‘જે નિર્ઝન્ય બનીને પોતાના અને પરના સસારનો છેદ કરવાનું કામ કરવામાં રક્ત રહે છે, તે જ સાચો સાધુ છે.’ દુનિયાદારીનો ઉપદેશ આપનારા અને-‘દુનિયાદારીનાં કામો પણ સાધુસાધ્વીએ સમાજસેવા માનીને કરવાં જોઈએ.’-એવી દ્રષ્ટી પણ પ્રેરણા કરનારા

આચાર્ય પ્રમુખ સાધુઓ, જે આ શાસનના સાધુઓ નથી, પણ શાસનની છાયામાં આરામ લેવા છતાં પણ શાસનરૂપ વૃક્ષના મૂળમાં કુહાડા મારનારા કૃતઘ્નો છે. ધર્મદ્રોહિઓ એવા-ઓને સાચા સાધુ માને છે! જે તેઓ સાચા સાધુપણના ખપી હોત, તો તેમની દશા આ ન હોત! આપણે તો ભગવાને કહેલી આ સ્થિતિ એટલા માટે વિચારીએ છીએ કે-આના ચોગે શિથિલ આત્માઓ શિથિલતા તળે, ઘણાઓને શિથિલ નોંધને જેઓ શાસનને નિન્દનાગ બન્યા હોય અગર સાધુ-ભાત્રથી ઉભગી ગયા હોય, તેઓ વિગ્લ મુસાધુઓની શોધમાં પડે અને જે આચાર્ય પ્રમુખ સાધુઓ વાંદરાના સ્વપ્નના ફલમાં કહેલા વિરલોચી વિપરીત હોય, તેમનાથી કદ્યાણના અર્થિઓ ચેતતા રહે. આ બધું પણ તેમને જ કામ લાગવાનું છે, તેમને જ રૂચિકર નિવડવાનું છે, કે જેઓ મુસાધુઓનો સંગ છોડવાને ઇચ્છે છે અને મુસાધુઓની સેવામાં રક્ત રહેવાના અભિલાષી છે.

પગ્નિજામમાં ચંચળતા, સત્ત્વની અદ્વિપતા અને મતમાં પ્રમાદ :

શ્રી પુણ્યપાલ મરડલેશને આવેલા કપિના બીજા સ્વપ્નનું ફલ દર્શાવતા, ભગવાન શ્રી મહાવીર પગ્મઆત્મા ફરમાવે છે કે-‘હવેથી આચાર્ય વિગેરે ગચ્છમાં રહેલા સાધુઓ પ્રાયઃ વાંદરાની માફક ચંચળ પગ્નિજામવાળા થશે.’ વાંદરાની ભાત બહુ ચંચળ હોય છે ગાડ ઉપર પણ એ ભાત સીધી બેસી રહે નહિ. કાંઈક આડુ-અવગુ અડપણું પણ એને ઠરવા નોંધએ એવી રીતિએ આચાર્ય વિગેરે ગચ્છમાં રહેલા સાધુઓ માટે ભાગે ચચળ પરિણામવાળા થશે. એટલું જ નહિ, પણ •

વાંદરામાં જેમ પરાક્રમ નથી હોતું, તેમ આ પણ મોટે ભાગે અદ્ય સત્તવાળા થશે સામાન્ય રીતિએ સારા પણ કામમાં પરિણામની સ્થિરતા જેવી જોઈએ તેવી નહિ અને સત્તવ થોડું. શાસનનું કોઈ કામ આવે તો મોટે ભાગે ઝટ એમ કહી દે કે-‘આપણી શક્તિ નહિ’ પરિણામમાં ચંચળતા અને સત્તવમાં અદ્યતા હોય, એટલે તેવા આત્માઓ પ્રાયઃ વ્રતમાં પ્રમાદી બન્યા વિના પણ રહે નહિ અહીં કહે છે કે-‘વ્રતમાં તે પ્રમાદને સેવનારા બનશે.’ જે આવા બન્યા, તે કયો અનર્થ ન કરે, તે કહેવાય નહિ.

ધર્મસ્થ આત્માઓને ધર્મથી પાડશે :

વાંદરાની જાતમાં સત્તવ ઓછું, પણ જે ગામમાં એ પેસે તે ગામનાં છાપરાંનાં નળીયાંનો પ્રાયઃ ભાંગીને ભૂકડો કરી નાખે આ છાપરેથી પેલા છાપરે અને બીજા છાપરેથી ત્રીજા છાપરે એમ કુદા કરે અને કોઈનું કાંઈ તો કોઈનું કાંઈ બગાડ્યા વિના જંપે નહિ. ‘જે ગામમાં વાંદરાં રહે, તે ગામવાળાને જો તે હેરાન ન કરે, તો વાંદરા કેમ કહેવાય ?’-આવી તો એની છાપ એ જ રીતિએ ચંચળ પરિણામવાળા, અદ્ય સત્તવાળા અને વ્રતમાં પ્રમાદી બનેલા આચાર્યાદિ માત્ર પોતાનું જ બગાડીને ઝટકશે નહિ, પણ બીજા પણ ધર્મિઓને ધર્મમાં નહિ રહેવા દે ધર્મી જો ધર્મમાં જ સ્થિર રહે તો તેમની પૂજા શી રીતે થાય ? પોતે વિરૂદ્ધ કરે તે છતાં પણ ગમ્પાં મારીને એને સાચું કરાવવાનો પ્રયત્ન કરી, બીજા ધર્મિઓને પણ તેવા આચાર્ય વિગેરે ગમ્મમાં રહેલા સાધુઓ ધર્મથી ખસેડી નાખશે તેમના વિખર્યા કરશે. પોતે ચંચલપરિણામી છે, અદ્યસત્તવી છે અને

મતમાં પ્રમાદી છે, એ છપાવવાને માટે તેમ જ પોતે જે ખોટું કરે છે તે પણ બરાબર છે એમ બતાવવાને માટે, તેઓ એવી એવી રીતિએ પ્રરૂપણા વિગેરે કરે, કે જેથી બીજા ધર્મસ્થ આત્માઓને વિષયાર્થ ધર્મ તથા ધર્માચાર્ય દેવેવડાવવું, ધર્માચાર્ય તર્કિક પૂબલવું અને સાચા ધર્માચાર્યને છાજતી ધર્મવાહી નહિ, ઉધી ધર્મવાહી, એટલે બીજા ધર્મસ્થ આત્માઓને ધર્મથી પાડવાનો તેવાઓ પ્રયત્ન કરે તે સ્વાભાવિક છે. નિહનવો, કુમતીઓ અને શિથિલાચારી બની ઉન્માર્ગે ચઢતા આચાર્યો વિગેરેનાં જીવનોનું નિરીક્ષણ કરીએ, તો દેખાય કે-તેમણે કયી કયી રીતિએ ધર્મમાં રહેલા બીજા આત્માઓને ઉન્માર્ગે ચઢાવી દેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે !

ધર્મેધોગમાં તત્પર વિગ્લા :

નિશ્ચિત વિચારમાં મીડુ, સત્ત્વ એટલું કે-નળીયું ખખડે ને હેયું ફટકે, તથા દયા એવી કે-મત સીદાય તે હા, પણ જાત નહિ સીદાવી જોઇએ ચચળ પરિણામ છતાં હું સ્થિર વિચારવાળો છું એમ દેખાડવું હોય, સત્ત્વ અત્પ છતાં હું મહાપરાક્રમી છું એમ દેખાડવું હોય અને જાતને સીદાવા નહિ દેવા મત મીદાય તેની ચિન્તા ન હોય, એટલે તેવાઓ ધર્મિઓને ધર્મથી પાડે નહિ તો કરે પણ શું ? આચાર્ય વિગેરે ગચ્છમાં રહેલા સાધુઓ પ્રાય આવા થયે, છતાં કેટલાક એવા પણ પુણ્યાત્માઓ રહેશે, કે જે સ્વપરહિતમાં આજ્ઞાને આધીન રહીને શક્તિ મુજબ રક્ત રહેશે ધર્મેધોગમાં તત્પર તો વિરલ આત્માઓ જ હશે, પણ હશે એવાત નક્કી છે : તો આપણે એ વિરલ કોટિમાં જ રહેવાનો સદા પ્રયત્ન કરવો જોઇએ.

લોકો પૂજતા રહે એ માટે શિથિલાચારિઓએ

લોકોને ઉન્માર્ગે ચઢાવી દીધા :

અંચળ પરિણામ, અદ્ય સત્ત્વ, વ્રતમાં પ્રમાદ અને બીજાને અગાડવાની પ્રવૃત્તિ-આ ચારેય વસ્તુઓ પૂર્વે પણ હતી અને આજે પણ સમ્યગ્ રીતિએ જોનારને સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ ચાર વિરલ આત્માઓમાં જ નહિ હોય, એનો પણ આજે સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ ચાર વસ્તુવાળા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ સખ્યાબંધ થવાના પોતે હોય અને સાથે બીજાઓને દુભાવે, એવી જાતિના આચાર્યો વિગેરે ઘણા થવાના વિરલાઓ જ ધર્મોદ્યોગમાં તત્પર રહેવાના. અંચળ પરિણામી, અદ્યસત્ત્વી અને વ્રતમાં પ્રમાદી આત્માઓની પ્રાયઃ એવી દુર્દશા થાય છે કે-તેઓ બીજા સારા ધર્મસ્થ આત્માઓને પણ અગાડ્યા વિના રહે નહિ. અણુસમન્નુ પાસે તો બચાવની બારી થોડી, પણ સમન્નુ પાસે ઘણી. એને અપવાદને ઉત્સર્ગ બનાવી દેતાં વાર ન લાગે અને પાપનો ખોટો પણ બચાવ કરવા ખડે પગે તૈયાર રહે. જેણે આજ્ઞાની વિરાધનાનો ડર મૂક્યો, તે શું ન કરે ? કોઈ પૂછે કે-‘સાધુથી આમ થાય ?’ -તો પોતે અનાચાર કર્યો હોય અને તે કબૂલવાની તેવડ ન હોય, એટલે શાસ્ત્રના નામે મનાવી દે કે-‘એમ પણ થાય.’ પાલખીમાં બેસનારાઓએ શું કર્યું ? બેસાય એમ મનાવી દીધું. એમાં પોતાની વડાઈ માની અને લોકને મનાવ્યું કે-‘એમાં જ શાસનની વડાઈ છે.’ કહે કે-‘પાલખી કોણે આપી ? રાજાએ. આ પાલખી હોય તો લોક જાણે કે-આ રાજગુરુ છે.’ પાલખીમાં બેસનારાઓએ પણ આવી રીતિએ સંકડાને સમજાવી દીધું અને હજારોને અનુયાયી બનાવી લીધા.

વચલા કાળમાં ઘણા એવા થયા છે કે-વ્રતમાં ઠેકાણુ નહિ ને પરિશ્રદ્ધનો પાર નહિ, છતાં પણ ત્યાગી સાધુ જો એને ન વાટે તો ગામમાં રહી શકે નહિ. આ શાસનમાં, અને પૈસા વિગેરે પરિશ્રદ્ધ રાખનારા ગુરુ, જો બેનો મેળ જામે ? નહિ જ, છતાં એવાઓ પણ ગુરુ તરીકે પૂજાયા વેધ આ ને વર્તન જૂદુ ! એવાઓનો પણ પક્ષ ઠરનારા આજે ય છુવે છે. અમૂક દિવસે મારા ગણાતા પણ અમૂક શ્રાવકો ગાદી જાળવવા ત્યાં જાય છે એ રીતિએ એ વેધધારિઓએ અનેક આત્માઓને ઉન્નાર્ગે ચઢાવી દીધા પહેલાં પોતે વ્રતમાં પ્રમાદી બન્યા અને પછી સાધુ તરીકે પૂજાવાની લાલચ તણ ચકાઈ નહિ, એટલે લોકો પૂજતા રહે માટે લોકોને ઉન્નાર્ગે ચઢાવી દીધા

જે કેવળ જાતમાની લાય તેને માટે દુરથી ડુંગરા

રળીયામણા જેવું કરવું

લગવાન મહાવીર પરમાત્મા પુણ્યપાત્ર મહુલ્લેશ આદિને દુરમાવે છે કે-‘હવે ગમ્મમાં રહેલા આચાર્ય વિગેરે સાધુઓ માટે ભાગે ચંચળ પરિણામવાળા, અત્ય સત્ત્વવાળા, વ્રતમાં પ્રમાદી અને બીજા ધર્મચ્છ આત્માઓને પણ સુધર્મમાં વિષયમિશ્રુદ્ધિ કરાવનારા પાકવાના.’ આ કાળમાં આમાંનું કેટલુંક પ્રત્યક્ષ દેખાય છે ને ? ‘આવી દયા થવાની છે’-એમ સાબળીને તમારે શું કરવાનું ? આને એવી દયા જોઈનેય શું કરવાનું ? એવાઓથી બચવા પ્રયત્નશીલ બનવાનું અને એ માટે સુગુરની શોધ કરવાની કેઈ પણ ધર્મગુરુ પાને જાવ અને તમને લાગે કે-‘આ શાસનના મહિમાને બદલે

પોતાનો મહિમા કરાવવા માગે છે. '—તો ઝટ તપાસ કરવી. જે જાતમાની હોય તેને માટે તો દૂરથી ડુંગરા રળીયામણા જેવું કરી દેવું. જેને શાસનનું માન ગમે તેટલું ધવાય તેની પરવા નથી અને પોતાની જાતના માનને જરાક ટક્કર લાગે ત્યાં જે ઉંચો—નીચો થઈ જાય છે, તેને તમારી ધર્મ-લાગણીનો ગેરલાભ લેતાં વાર નહિ લાગે. એને લોકહેરીમાં પડી શાસનનું કામ નહિ કરવું હોય, છતાં—' ડરપોઠ કે લોકહેરીમાં પડેલો હું ન કહેવાઉં '—એની તેને ચિન્તા હશે, એટલે તે અવસરે પોતાની હીનતાને મુત્સદ્દીગીરી પણ ગણાવશે. તમારી શાસનસેવાની લાવનાને તે ચિથિલ કરી નાખશે. શાસનને શરણે રહેલા અને શાસનસેવાને માટે માનપાનાદિની પરવા નહિ કરનારાઓની પ્રશંસા તો તેમની જીભે નહિ થાય, પણ પોતે ખરાબ ન દેખાય તે માટે સારાઓને પણ તેઓ નિન્દશે. આ રીતિએ તેવા આચાર્ય વિગેરે સાધુઓ ખીજા ધર્મસ્થ આત્માઓમાં પણ વિપર્યાસ કરી દેશે. વાંદરાની પણ એ જ દશા હોય છે ને ? જ્યાં સારું દેખાય ત્યાં ત્રાપ માર્યા વિના રહે નહિ. સારી ચીજ એની નજરે પડે, એટલે એ જનતાં સુધી જગાડ્યા વિના રહે નહિ.

સુઘરી અને વાંદરો :

વાંદરામાં એક બીજે દુર્ગુણ પણ હોય છે. એને કંઈ જગાડતો અટકાવવા ભવ, તો તે સામે દાંપીયાં કરે.

ઉપદેશને માટે પણ કેટલાક આત્માઓ નાલાયક હોય છે અને તેવા આત્માઓને ઉપદેશ દેવાથી તેમને કાંઈ ફાયદો થતો નથી, પણ ઉર્દુ દેખીતી રીતિએ તો ઉપદેશ દેનારને

જ કાઈક ને કાઈક નુકશાન થાય છે ને કે-શુદ્ધ બુદ્ધિથી આજ્ઞાનુસાર ઉપદેશાદિ દેનારાઓને પગ્માર્થથી તો એકાન્તે લાભ જ થાય છે આમ છતાં પણ એકાન્તે ઉપકારની ભાવનાથી તરબોળ હૃદયવાળા શાસ્ત્રકારોએ તેના અયોગ્ય આત્માઓને ઉપદેશ દેવાની પણ મના કરી છે અને સુધરી તથા વાહરાનું દષ્ટાન્ત આપીને સમજાવ્યું છે કે-

“ઉપદેશો ન વક્તવ્યો, યાદશો તાદ્રશો નરે ।”

વાંહરા અને સુધરીનું દષ્ટાન્ત તો સુપ્રસિદ્ધ છે, છતાં પ્રસંગ છે તો દુક્રમા તેના ભાવ કહી દેવો એ ઠીક છે

વાહરો ઠડીથી અકડાઈ રહ્યો હતો, એ જોઈને સુધરીને એમ થયું કે-‘આને એની મૂર્ખાઈનો ખ્યાલ આપુ, કે જેથી ભવિષ્યમા તે આગળથી એતે, પોતાને માટે વસવાનું સ્થાન બનાવી લે અને ફરીથી એને આવી ઠડીમા અકડાઈ જવું પડે નહિ ।’

આવો વિચાર કરીને વાહરાના ભવા ખાતર સુધરી તેને કહે છે કે-‘ભલા ભાઈ! તું બે હાથવાળો છે, બે પગવાળો છે અને મનુષ્યની આકૃતિ જેવી તારી આકૃતિ દેખાય છે, છતાં તું કેવો મૂઠ છે-આવી ઠડીવાળી ઝલતુ પસાર કરવાને માટે ઘર બાધી રાખતો નથી ?’

આમા કાંઈ સુધરીએ ખરાબ કહ્યું છે ? ઠડીથી મરતો હતો તો વાંદરો મરતો હતો, સુધરી તો પોતાના માળામાં મોજ કરતી હતી, પણ એને દયા આવી એટલે કહ્યું કે-‘મૂર્ખા! આવો છતાં તું ઘર કેમ બનાવતો નથી ?’ .

સુધરીએ તો સીધી, સાદી અને પેલાના જ ભલાની વાત કહી હતી, પણ જાત વાંદરાની ને ? એનાથી આ સહન કેમ થાય ? વાંદરાને તો એમ જ થયું કે—‘એ વળી મને ઉપદેશ દેનારી કોણ ?’ એટલે વાંદરા સુધરીને કહે છે કે—‘વાહરે પવિત્ર મુખવાળી !’ વાંદરા સુધરીના મુખની મશ્કરી કરે છે ! કારણ કે—ભાઈનું મુખ તો ખડું ઉજળું (?) ખરું ને ? વળી કહે છે કે—‘દુરાચારે !’ હવે કલંક દે છે. છતાં સંતોષ નથી થતો, એટલે કહે છે કે—‘રડે !’ કહો, કાંઈ બાકી રાખ્યું ? પછી પાછો મશ્કરી કરે છે કે—‘પંડિતવાદિનિ !’

સુધરીને હયા આવી અને ઉપદેશ આપ્યો, એટલે એ બીચારીને માથે દુરાચારિપણાનો આરોપ આપ્યો અને રાંડ કહેવાઈ ! એની મશ્કરી થઈ. વાંદરા આટલેથી અટક્યો નહિ. તેણે કહ્યું કે—‘અસમર્થો ગૃહારંમે, સમર્થો ગૃહમંજને !’ જો સાંભળ, ઘર બનાવવામાં હું અસમર્થ છું, પણ મારામાં એક તો સામર્થ્ય તો છે જ અને તે એ કે—કોઈના બાંધેલા ઘરને ભાંસી નાખવાનું ! મારા ઘરનો આરંભ કરવામાં હું અસમર્થ છું, પણ પારકાના ઘરને ભાંગી નાખવામાં તો હું સમર્થ છું.

આમ કહીને વાંદરાએ તે કરી બતાવ્યું. બીચારી સુધરીના ઘરનો ભાંગીને ભૂછો કરી નાખ્યો.

વાંદરા જેવી દશા :

વાંદરાનો આ દુર્ગુણ પણ ધર્મમાં શિયિલ એવા આચાર્ય વિગેરેમાં આવશે જે એમને હિતશિલા આપશે, તેનું નિકંદન કાઢવાની પેરવીમાં પેલા પડશે ! પહેલી વાત જ એ કે—‘મને ઉપદેશ દેનારો એ કોણ ? હું ક્યાં ને તે ક્યાં ? હસમખોર,

મને વગોવવાને માટે જ આલું કહે છે ' એવાને સારી, સારી અને હિતકર પણ વાત કડવી જ લાગે. હૈયામાં ગર્વનો પાર નહિ, પાપની ઝીક નહિ અને મોટા તરીકે પૂત્રવાની ભૂખ ગળા સુધી, એટલે એવાઓ સારાને અનેક રીતિએ કલકિત કરવાના પ્રયત્ન કર્યા વિના રહે નહિ. અવસર પામીને, પાંચ પચીસ ભુકાં કલકો જ્યારે સુમાધુને માથે ઓઢાડે, ત્યારે તે એવાઓને કાંઈ ઠંડક વળે

કુસાધુ શું કહે ?

વાદરાએ સુધરીને શું કહ્યું ? 'સાંડ, દુરાચારિણી, શુચિ મુખી અને ડાઘાખોલી'—એમ કહ્યું ને ? એ જ રીતિએ હિત-શિક્ષા આપનાર સુસાધુઓને કુસાધુઓ સમજાવતા, સમજાવે છે અને સમજાવશે કુસાધુઓને હંમેશા સુસાધુઓ દુશ્મન રૂપ જ લાગવાના : કાળુ કે-વિચક્ષણ અને ધર્મીયો લોક તે સુસાધુઓના યોગે કુસાધુઓથી દૂર રહે જ અને એ જ દુશ્મનાવટનું કારણ. તેમાંય વળી સુસાધુ અને કુસાધુનું વર્ણન ચાલતું હોય, કોઈનેય બ્યક્તિગત ઉદ્દેશીને ન કહેવાતું હોય, છતાં પણ કુસાધુઓને એમ જ લાગે કે—આ મારી વિરુદ્ધ જ ઓલે છે ! શામનની તરફેણમાં બોલાય છે તે ન જૂએ, સાચું કહેવાય છે તે ન જૂએ, હું પાપી છું તેથી મને આમ લાગે છે એ ન વિચારે, પણ એવાને એમ જ થાય કે—'બસ, હું એને ખટકુ છું !' આવા વિચારથી તેવા પાપાત્માઓ વધુ પાપી બને અને સુસાધુઓને જે જે રીતિએ નુકસાન પહોંચશે એમ લાગે, તે તે રીતિ શક્ય હોય તે અખત્યાર કરવાને ચૂકે નહિ. કાચો-પોચો સાધુ તે ફરી બોલનો જ જંખ મઈ જાય. એવા આચાર્ય વિગેરે સાધુઓ, આ વેધમાં રહીને પણ આ શાસનનો ઘોર દ્રોહ કરશે

શાસનની અવહીલના કરનારા

અત્યારના વખતમાં પણ આમાંનું કેટલુંક સાક્ષાત્ દેખાય છે અને જ્યારે આ વાતો તેમના જાણવામાં આવવાની, ત્યારે ખીચારા નાહક બળવાના ! પોતે ભૂલ કરે છે તેથી બળવાના નહિ, પણ એમને એ થાય કે—અમારી પોલ ખૂલી ગઈ, એથી બળવાના ! પરન્તુ કટ્યાણકામી આત્માઓ તેવા આચાર્ય આદિ સાધુઓથી બચી શકે અને સુસાધુઓ પણ પોતાના ધર્મને બરાબર પાળી શકે, એ માટે આજ્ઞાને આધીન રહીને જરૂરી કહેવું, એ પરમ આવશ્યક છે. આપણે કોઈ વ્યક્તિને વ્યક્તિદ્વેષથી આંખ સામે રાખીને નથી જોલતા : અમૂક વ્યક્તિને માટે જ નથી જોલતા : પણ તેવા અપલપરિણામી, અદ્વપ સત્ત્વવાળા, ઋતમાં પ્રમાદી અને પોતાનું એ રીતિએ બગાડવા સાથે ખીન્ન પણ ધર્મસ્થ પુરુષાત્માઓમાં ધર્મ વિષે વિપર્યાસબુદ્ધિ પેદા કરનારા આચાર્ય આદિ ગમ્મમાં રહેલા જે કોઈ સાધુઓ તેવા હોય, તે સર્વને અગે આ કહેવાય છે જેઓ તેવા નથી અગર તો તેવા બનવા ઈચ્છતા નથી, તેઓને આવું જોલાય તેથી ખીન્નવાનું કારણ નથી ‘જધા આચાર્ય વિગેરે સાધુઓ આવા છે’—એમ પણ આપણે કહેતા જ નથી. આપણે તો ઉઠું એમ કહીએ છીએ કે—‘સુસાધુઓ આજે પણ હયાત છે અને પાંચમા આરાના છેડા સુધી તેનો સર્વથા અભાવ થવાનો નથી’ પણ આ વેષમાં આજે ય એવા કુસાધુઓ હયાત છે, કે જેઓ પોતાના પાપે શાસનની અવહીલના કરાવી રહ્યા છે અને તે છતાં પણ થોડા એવા સુસાધુઓને માથે તદ્દન કલ્પિત રીતિએ જ શાસનની હીલનાનો ટોપડો ઓઢાડવાનું ભયંકર પાપ કરી રહ્યા છે !

હિતાશિક્ષા દેનારની મશ્કરી કરશે :

આવાઓને શિક્ષા દેવાથી પરિણામ શું આવે ? બીચારી સુધરીની વાદરાએ જે દશા કરી, તેવી દશા કરવાનો જ પ્રયત્ન થાય કે નહિ ? ભગવાને વાનસ્સ્વખનનું ફલ વર્ણવતાં એ વાત પણ દર્શાવી છે કે-‘તેવા આચાર્ય વિગેરે ગચ્છમા રહેલા સાધુઓને, ધર્મમાં શિયિલ જાણીને, જે અપ્રમાદી સાધુઓ શિક્ષા દેવા જશે, તે અપ્રમાદી સાધુઓનો પેલા શિયિલાચારી સાધુઓ ઉપહાસ કરશે.’ એવાઓને મતમાં પ્રમાદી તથા બીજાઓને ધર્મથી બ્રૂ કરતા જોઈને, જો વિરજા મુમાધુઓ તેમને શિક્ષા દેવા જશે, તો પેલાઓ ગામડીયાઓ ગામડામાં આવેલા શહેરીની જેમ મશ્કરી કરે, તેમ સુસાધુઓની મશ્કરી કરશે. ગામડીયાઓને શહેરીની સારી પણ રીતભાત નવાઈ ઉપજાવે અને કેટલીક વાર તો શહેરીની રહેણી-કહેણી જોઈ-સાંભળીને ગામડીયાઓ શહેરીની મશ્કરી કરે અહીં પણ દર્શાવે છે કે-‘ધર્મમાં શિયિલ એવા તે આચાર્યાદિને જે અપ્રમાદી સાધુઓ શિક્ષા આપશે, તે અપ્રમાદી સાધુઓનો ધર્મમાં શિયિલ એવા આચાર્યાદિ, ગામડીયાઓ ગ્રામ્ય શહેરીનો જેમ ઉપહાસ કરે તેમ, ઉપહાસ કરશે ’ કહેશે કે-‘જોયો મોટો શાસનનો રક્ષક પાક્યો છે તે ! એસ, એસ, અમે તો વર્ષા કાઢ્યાં ને ઘણાય કામો કર્યા, પણ કદિ આ ધાધલ અમે નથી જોઈ ! અને અધ્યા, અમને કહે છે, તે તું કેવો છે ?’ આમ કરીને તેવા સુસાધુઓનો અને તેમની સત્પ્રવૃત્તિઓનો તેઓ ઉપહાસ કરે અને વખત આવ્યે કલકો પણ દર્શાવે ! આ રીતિએ સુસાધુઓનો ઉપહાસ ન કરે અને તેમને કલંકિત ન કરે, તો એ બીચારાઓ બીજુ કરે પણ શું ?

પ્રવચનની અવજ્ઞાનું પ્રબલ કારણ

ભગવાને કપિસ્વપ્નના ફલને દ્રુમાવતાં જે જે દ્રુમાવ્યું છે, તે તે દરેક વાતને જેમ જેમ ઉઠે ઉતરીને વિચારવા માંડ્યો, તેમ તેમ તમને લાગશે કે-ખરેખર, એવા આચાર્ય વિગેરે સાધુઓના યોગે જ પ્રવચનની અવજ્ઞા થઈ રહી છે ! પ્રવચનની અવજ્ઞા કરાવનારાઓ એવા પાપાત્માઓ જ છે ભગવાનના માર્ગને ઝાળે પાડનારા શાસનના ખરા વૈરિઓ તેઓ જ છે બીજા પણ વૈરિઓ નથી એમ નહિ, પણ તેવા વૈરિઓ તો નથી જ બીજાઓની તાકાત કેટલી ? થોડી આ તો ભગવાનનો વેષ લઈને ફરે, ભગવાનના નામે ચરે અને ભગવાનની આજ્ઞાને વેગળી રાખી શાસનને થતી હાનિની જરાય પરવા કર્યા વિના પોતાની પૂજા-પ્રતિષ્ઠા વધારવામા જ શુદ્ધતાન રહે એટલા ખાતર તો એવાઓ ભગવાનના સાચા ભક્તોને ઉંધુ સમજાવી ઉન્માર્ગે દોરે અને જે કોઈ તેમનામાં ન દોરાય તેમને પાયમાલ કરવાના પણ પ્રયત્નો કરે કોઈ હિતની શિખામણુ દે, તો તેની મરફરી કરે ! આવા આચાર્ય આદિ સાધુઓના યોગે શુ ન થાય ? જેટલી અવજ્ઞા ન થાય તેટલી ઓછી દીક્ષિમાન સ્વભાવવાળું પણ પ્રવચન જો ન શોભતું હોય, આખું પડતું રોય, તો તેમા આ પ્રબળ કારણ છે

સાવન ખતો

આજે પોતાના પાપોથી જેમ જને તેમ શાસનને આખું પાડનારા ઘણા છે, પણ ભગવાનનું શાસન હજી ઘણો કાળ હયાત રહેવાનું છે, એટલે દરેક કાળમા વિરલા પણ સુસાધુઓ તો રહેવાના જ છે આવા કાળમા સુસાધુઓનું અવલંબન

પામીને તરવાની સાવનાવાળાઓએ ખૂબ સાવધ બનવા જેવું છે. આંખો મીચીને—‘જ્યાં વેપ ત્યાં ગુરૂતા’—એમ માની ચાલ્યે, ક્યારે પડી જવાશે તે કહી શકાય નહિ તમને પહેલાં કદ્ય અને ફરીથી પણ કદ્ય છું કે—‘જેણે કુસાધુથી બચવું હોય, કુસાધુને સેવવા હોય અને માર્ગમાં ટકી રહેવું હોય, તેણે તો પોતાની જેટલી આવડત હોય તેનો, પોતાનામાં જેટલી બુદ્ધિ હોય તેનો અને પોતાનામાં જેટલી કુશળતા હોય તેનો, સુગુરૂની પરીક્ષાદિમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને તે સાથે સુગુરૂની નિશ્રામાં રહીને સુધર્મની આરાધના જવામા પણ તેનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ’

કથિ રવન્તના ફેલનો ઉપસંહાર

મન્દિરનો નિષેધ કરે અને પોતાનું ધામ ઉઠું કરવા તત્પર બને, એ તમારાથી ન ઓળખાય ? મન્દિર પણ પોતાની જ નામરૂપના વિગેરે માટે કરાવવા મથે, તે તમારાથી ન સમજાય ? ધર્મના સ્થાનોમા જાણી-જોઈને લોક ન બને ! જ્યાં કુશળતા ખર્ચવા જેવી છે ત્યાં લોક બની જાય છે, એથી તમે તમને જ નુકશાન કરી રહ્યા છો. દક્ષિણમાં કદિ તણાવ નહિ ગુણ દેખો તો ગુણે ગુણને ગુણના અર્થો બનીને નમો. કારણ કે—સાધુને પણ માનવાના છે તે તેમ નામાં રહેલા સાધુપણને માટે અને પોતે તે ગુણ પામવાને માટે !

આ દશામા પણ તમે જો કુસાધુને પત્તે પડી ગયા, તો તે તમને દેવપૂજામાં પણ ઉંધુ સમજાવશે અને ધર્મમા પણ અવળે રસ્તે દોરી જશે તમારી દેવ-ગુરૂ-ધર્મ પ્રત્યેની શક્તિનો જેટલો લેવાશે તેટલો ગેરલાભ લેશે એ ગેરલાભ

લેવાનું આણું રહે તે માટે તમે ધર્મસ્થ હો, તો તમને ધર્મમાં વિપર્યાસ બુદ્ધિવાળા બનાવી દેવાની અને ધર્મસ્થ નહિ હો તો સુધર્મને કદિ આ લવમાં પામી શકો નહિ એવી તજવીજ કર્યા કરશે : કારણ કે-તમે જો સુધર્મને પામો તો તો તેમની કુમાધુતાને પીછાની જાવ અને એથી તેમને માનતા બધ થઈ જાવ ! આવાં આવાં કારણોને અગે જ કહેવું પડે છે કે-‘આરાધનાનો મૂખ્ય આધાર શુર છે, માટે શુરની પરખા આદિ કરવામાં બેદરકાર ન ગો !’

તમારાં ચોક્કાં નાણાં જેટલીય તમને જો ધર્મની ચિન્તા હોત, તો તો કુશુરના ત્યાગમાં, સુશુરના સ્વીકારમાં અને એ માટે સુશુર-કુશુરની પરીક્ષાદિ કરવામાં તમે જેટલા બેદરકાર રહ્યા છો, તેટલા બેદરકાર રહેત નહિ : જેને નાણાં ધીરો છો તે નાણાં ડૂબાવે નહિ, તે માટે તમે ઝોછી કાળજી રાખો છો ? તેની શાખ વિગેરે બાબતોમાં તમે ઝોછી તપાસ કરો છો ? નહિ જ, પણ જ્યાં શુરની વાત આવે, એટલે કહેશે કે-‘આપણે બધા સરખા ભગવાનનો વેષ તો છે ને ?’ ભગવાનનો વેષ પણ બહુમાન્ય છે એની ના નથી, પણ એ વેષમાં રહેવાને ઝોળખવા માટે બેદરકાર ન રહેવાય અને પરીક્ષા કરતા લાગી જાય કે-‘આ તો વેષવિડમ્બન છે’-તો એનો ત્યાગ પણ કરી શકાય ! ન ઝોળખીએ ત્યાં સુધી નમીએ, પણ ઝોળખી લઈએ કે-‘આ વેષધારી’-પછી એને નમસ્કાર હોય ? પછી તો એણે જ વર્તન હોય, કે જેના ચોગે સામાને પણ લાગી જાય કે-આ લોકો માત્ર વેષના કારણે કુશુરને પણ માને એવા નથી, પણ સુશુરને જ માનનારા છે !

આ કાળમાં કુશુરજોનું પ્રમાણ મોટું રહેવાનું છે એમ

ભગવાને કહ્યું છે, માટે કર્તુ છું કે-આત્માનું હિત સાધવું હોય તો ચેતવા જેવું છે. શ્રી પુણ્યપાલ મણ્ડલેશને આવેલા કપિના સ્વપ્નનું ફલ વર્ણવતાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે-‘ગચ્છમાં રહેલા આચાર્ય વિગેરે સાધુઓ, પ્રાચ્ય, કપિની જેમ ચપલ પરિણામવાળા થશે, અસ્થ સત્ત્વવાળા થશે અને મતમાં પણ પ્રમાદી થશે તેમજ બીજા પણ ધર્મસ્થ આત્માઓનો એવાઓ વિપર્યાસ કરશે : પરંતુ વિરલા આત્માઓ જ ધર્મ-દ્યોગમાં તત્પર થશે ધર્મમાં શિથિલ એવા આત્માઓને જે અપ્રમાદિઓ શિક્ષા આપશે, તે અપ્રમાદિઓનો ધર્મમાં શિથિલ એવા તે આત્માઓ, ગામડીયાઓ ગ્રામસ્થ શહેરીનો જેમ ઉપહાસ કરે તેમ ઉપહાસ કરશે આ રીતિએ હવેથી આરમ્ભીને પ્રવચનની અવજ્ઞા થશે.’

પ્રવચનની અવજ્ઞા મૂખ્યત્વે તે કુસાધુઓના યોગે જ થઈ છે, થાય છે અને થશે, કે જે કુસાધુઓમાં ચંચળ પરિણામ, અસ્થ સત્ત્વ, મતમાં પ્રમાદ, બીજા ધર્મિઓને ધર્મમાંથી ખાડવાની વૃત્તિ અને સાચો ઉપદેશ આપનાર કુસાધુઓની મશ્કરી કરવાની કુટેવ-આ દુર્ગુણો હતા, છે અને હશે વિચારો કે-આ બધા દુર્ગુણો આવે ક્યારે? સાધુ પૌંડ-ગલિક અતુક્ષ્ણતાનો અર્થી અને અતિકુક્ષ્ણતાનો વૈરી બને, એટલે એના પતનનાં મંડાણ મંડાય. એ પછી જ્યાં મતની શિથિલતામાં જ પાવરધો બની જાય, એટલે ‘આરાધકભાવ’ જાય અને ‘વિરાધકભાવ’ આવે, એ પણ સહવિત છે વિરાધક ભાવ આવે એટલે તે બીજા પણ ધર્માત્માઓની ધર્મબુદ્ધિમાં વિપર્યાય ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરે, તે સ્વાભાવિક છે. પછી એવો કોઈના ઉપદેશને સાંભળે? એ તો સાચી વાતને પણ

ખોટી ઠરાવવા મથે અને સારા સાધુને પણ કલંકિત કરવાના પેતરા રચે ! આવાઓના યોગે પ્રવચનની અવજ્ઞા ન થાય, તો પછી કોના યોગે થાય ? પ્રવચનની તે પાપાત્માઓ સ્વયં તો અવજ્ઞા કરે જ છે, પણ તેમના યોગે દુનિયાના અજ્ઞાન છવોથી પણ અજ્ઞાતાં પ્રવચનની અવજ્ઞા થઈ જાય છે. પ્રવચનને મલિન કરનારા એવાઓને તમારે ઝરાઝર પીછાની લેવા જોઈએ. એ જે કાંઈ જાહે તેને સાંભળતાં ચક્રોર રહેવું પડે : કારણ કે-તેવાઓ એમનું બને ત્યાં સુધી અધર્મને ધર્મ રૂપ મનાવવાનો પ્રયત્ન કરે. પોતાનું પાપ છપાવવાને એકતાની, શાંતિની અને અપવાદની ખોટી વાતો કરે ! પણ એ તમે ક્યારે પીછાની શકો ? તત્ત્વને જાણો અને સુગુરના સ્વીકાર માટે તથા કુગુરના ત્યાગ માટે તમારામાં પ્રળળ ભાવના જાગે તો ! એ માટે તો ઉપકારી પરમર્ષિઓ ફરમાવે છે કે-‘સમ્યગ્-દ્રષ્ટિને માટે ચારેય સદૃહણા પણ પરમ આવશ્યક છે.’

✽

✽

✽

ક્ષીરવૃક્ષ સ્વપ્નનો ફલાદેશ :

આ રીતિએ કપિસ્વપ્નના ફલને અંગેનો વિચાર પૂરો થાય છે. ત્રીજા સ્વપ્નમાં શ્રી પુણ્યપાલ મણ્ડલેશે ક્ષીરવૃક્ષ જોયું છે. એ ક્ષીરવૃક્ષના સ્વપ્નનું ફલ દર્શાવતાં ચરમ તીર્થપતિ ભગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્માએ જે ફરમાવ્યું હતું, તે જણાવતાં, કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ, પોતે સ્થેલા આ શ્રી ત્રિપદિશલાકાપુરુષ-ચરિત્ર નામના મહાકાવ્યના દશમા પર્વના તેરમા સર્ગમાં ફરમાવે છે કે:-

“ક્ષીરદ્રુતુલ્યાઃ સુક્ષેત્રે, દાતારઃ શાસ્ત્રનાર્ચકાઃ ।

શ્રાવકાસ્તે તુ રોત્સ્યન્તે, લિંગિર્ભિર્વચનાપરૈઃ ॥૧॥

“તેષાં ચ પ્રતિમાસ્યન્તિ, સિંહસત્ત્વમૃતોઽપિ હિ ।

મહર્ષયઃ સારમેયા, શ્વાસારમતિસ્પૃશામ્ ॥૨॥

“જાત્રાસ્યન્તે સુવિહિત-વિહારક્ષેત્રપદ્ધતિમ્ ।

લિંગિનો વન્દ્યુલ્લસમાઃ, ક્ષીરદ્રુફલ્લમીદૃશમ્ ॥૩॥”

મેટા ભાગે સુસાધુઓને માથે આપત્તિઓ તો

આવ્યા જ કરવાની :

આમાં પણ સાધુવેષને ધરનારાઓને અંગે જ કહેવામાં આવ્યું છે. વાંદરાના સ્વપ્નનું ફલ દર્શાવતાં જણાવ્યું કે-‘તે વિષયાંસવિપ્યન્તિ ધર્મસ્થાનિતરાનપિ ।’ અર્થઃ વાંદરાના જેવા અપલ પરિણામવાળા, અસ્પ સત્ત્વવાળા અને વ્રતમાં પ્રમાદી બનેલા ગચ્છમાં રહેલા આચાર્ય પ્રમુખ સાધુઓ, ધર્મમાં રહેલા ખીજાઓને પણ ધર્મમાં વિષયાંસબુદ્ધિવાળા કરશે. એ વાત ત્યાં સામાન્ય રીતિએ જણાવી અને અહીં તો શ્રાવકોને કયી રીતિએ ઉન્માર્ગે ચઢાવી દેવામાં આવશે, એ જણાવ્યું છે. અહીં સઘળા સાધુઓને નથી લીધા, પણ વેષધારિઓને લીધા છે. વેષધારિઓ પણ કેવા ? વંચના કરવામાં તત્પર. ઠગખાણ કરનારા. ઠગપણનો ધંધો કરનારા વેષધારિઓ શ્રાવકોની કયી હાલત કરશે અને સુસાધુઓને વિહરવા લાયક ભૂમિઓને કયી રીતિએ બચાવી પાડશે, એ વાતનો આ સ્વપ્નફલમાંથી ઘણું સુંદર ખ્યાલ મળી જાય છે. આ સ્થિતિ પણ આગે સમાજમાં કેટલા અંશમાં વર્તી રહી છે, તેય ખાસ વિચારવા જેવું

છે. આ આઠે ય સ્વપ્નોનો ફલાદેશ જો વાસ્તવિક રીતિએ વિચારાય, તો એમ લાગ્યા વિના રહે નહિ કે—‘મોટે ભાગે સુસાધુઓને માથે આપત્તિઓ આવ્યા જ કરવાની.’ સુસાધુઓ ગમે તેટલા સારા હોય અને સાચા હોય, તે છતાં પણ ઠગ-ખાણ કરનારા વેપધારિઓ શ્રાવકોને એવી રીતિએ ઘેરી લેવાના, કે જેથી પેલા ખીચારા સુસાધુઓથી ઘડકયા જ કર્યા કરે. સુસાધુઓ જ શ્રાવકોને ભૂંડા લાગે અને વેપધારી ઠગારાઓ પોતે જ શ્રાવકોને સારા લાગે, એવી દશા મોટે ભાગે રહેવાની અને એના યોગે સમાજમાં સુસાધુઓને માથે અનેક પ્રકારનાં ખોટાં ઠલકો પણ આવ્યા જ કરવાનાં.

શ્રી જિનેશ્વરદેવો દુનિયાના નિષ્કારણ બંધુ અને વેપધારિઓ

દુનિયાના નિષ્કારણ દુરમન

આવી દશા થવામાં મૂખ્ય દોષ આ વેપમાં કરનારાઓનો જ રહેવાનો. આ વેપમાં રહે, મોજ ઉડાવે, સાદ્યખી લોગવે અને તે છતાં પણ સુસાધુ તરીકેની નામનાની ભૂખમાં ઉણપ હોય નહિ, એટલે એ વેપધારિઓ સુસાધુઓના નિષ્કારણ શત્રુઓ બનવાના. શ્રી જિનેશ્વરદેવો દુનિયાના જીવોના નિષ્કારણ બંધુ ગણાય છે. એ તારકો દુનિયાના જીવોના નિષ્કારણ બંધુ બન્યા, ત્યારે એ તારકના નામે અને એ તારકના શાસનના યોગે ચરી ખાનારા વેપધારિઓ કદ્યાણુના અર્થી જીવોના નિષ્કારણ શત્રુ બનવાના. પોતે ઉન્માર્ગે જવાના, ખીજાઓને ઉન્માર્ગે ઘસડી જવાના અને જે કોઈ સન્માર્ગમાં રહેતા હોય, તેઓના માર્ગમાં કંટા વેરવાના. સુસાધુઓને શ્રાવકો માને નહિ અને તેમને દેશ-વિદેશમાં વિચરવાની મુશ્કેલીઓ

પડે, એવી દફોડી હાલત જળખૂલ જેવા વેપધારિઓ કરવાના. આવકોને ઠગખાણ કરી વથ કરી લે, તેમની પામે સુસાધુ-ઓની સતત નિન્દા જ કર્યા કરે અને જે જે સારી વિહાર-ભૂમિ હોય, ત્યાં ત્યાં પોતાનો અકુ જમાવી દે. શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં આવા વંચના કરવામાં કુશળ વેપ-ધારિઓ પાકવાના છે, એ ભગવાને પોતે કહ્યું છે તો ખરું જ, પણ જો ભૂતકાલનો ઇતિહાસ તપાસો તો માલૂમ પડે કે-‘મહાપુરુષોને માથે પણ શી શી વીતી છે અને શાસનના સાચા દુરંધર પુણ્યપુરુષોને પણ વેપધારિઓના પાપે કેટલું કેટલું સહન કરવું પડ્યું છે!’ વર્તમાન પરિસ્થિતિનું પણ જો બારીક અવલોકન કરવામાં આવે, વસ્તુને વસ્તુગતે વિચા-રાય, આવડત મેળવી કુશળતાથી નિરીક્ષણ કરાય અને દૃષ્ટિરાગથી પર રહી ધર્મરાગથી જ સચોટ ન કરાય, તો માલૂમ પડે કે-‘આ ઠાળમાં પણ સુસાધુઓને માથે પ્રપંચી વેપધારિઓ કેટલી આફતો વર્ષાવે છે.’ આજે એવી પણ સ્થિતિ છે કે-‘વેપધારિઓને પદ્ધે પડેલા આવકો ગમે તેવા પણ સુસાધુની કારમી અવજા કરતાં ય ખેંચકાતા નથી.’ પ્રપંચી વેપધારિઓએ તેમને એવા તો ઘેરી લીધેલા છે કે-‘પ્રાયઃ તેમની હક્કમીનો વ્યય પેલાઓની જાતપ્રભાવનામાં થાય છે અને શાસનનાં અનેક કાર્યો સીદાયા કરે છે.’

સુક્ષેત્રમાં ક્ષીરવૃક્ષ જેવા દાતાર અને શાસનપૂજક આવકોને

વેપધારી વંચકો ઘેરી લેશે :

આ સ્વપ્નનું ફલ દર્શાવતાં આવકોને ક્ષીરવૃક્ષની ઉપમા આપવામાં આવી છે. અહીં સુક્ષેત્રના વિશેષણ તરીકે ‘ક્ષીર’

દ્રુતુલ્યા: 'પદ વાપરવામાં આન્યું નથી, પણ 'ક્ષીરદ્રુતુલ્યા:' એ પદ શ્રાવકોના વિશેષણ તરીકે વપરાયેલું છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે-શ્રાવકપણના ગુણથી સંપન્ન એવા શ્રાવકો તો આ શાસનમાં ક્ષીરવૃક્ષ જેવા છે. એવા ગુણસમ્પન્ન શ્રાવકો, સુક્ષેત્રમાં ક્ષીરવૃક્ષ સમાન ઢાતાર હોય છે. ક્ષીરવૃક્ષોમાંથી જેમ ક્ષીર ઝરે, તેમ એવાય શ્રાવકો હશે, કે જેમનામાં ઉદારતા ઘણી અને એના યોગે જેઓ સુક્ષેત્રમાં ઝરનારા હશે. ક્ષીરવૃક્ષની માફક સુક્ષેત્રમાં ઢાતાર હોવા ઉપરાંત, તે શ્રાવકો શાસનના પૂજક પણ હશે. શાસન પ્રત્યે તે પૂજ્યભાવને ધરનારા હશે. શાસનના પૂજક અને સુક્ષેત્રમાં ક્ષીરવૃક્ષ સમાન ઢાતાર એવા શ્રાવકોને વેધધારિઓ, કે જે ઠગપણનો ધંધો કરનારા હશે, તે ઘેરી લેશે. વેધધારી અને છેતરપીંડી કરવામાં કુશળ એવા આ શાસનમાં પાકવાના અને તેઓ સુક્ષેત્રમાં ક્ષીરવૃક્ષની જેમ ઝરનારા તથા શાસનના પૂજક એવા શ્રાવકોને ઘેરી લેશે, આવું ભાવિ ભગવાને પોતે જ પોતાના શ્રીમુખે કહ્યું છે. ભૂતકાળમાં તથા વર્તમાન કાળમાં પણ અમૂક અમૂક અંશે આ વસ્તુનો પણ સાક્ષાત્કાર થયો છે તથા થાય છે. શાસનના પૂજક પણ શ્રાવકો પ્રાયઃ સુક્ષેત્રમાં પોતાના પૈસાનો વ્યય જેવો ભોઈએ તેવો નહિ કરી શકે : કારણ કે-તેઓ વેધધારી વંચકોથી ઘેરાયેલા હશે વ્યય કર્યો તો પણ મોટે ભાગે પેલાની દારવણીથી એની નામનાદિની પૂંઠે કરશે. ઉદાર અને વિવેકશીલ શ્રાવકો હશે, પણ પેલા પ્રપંચી એવા હુશીયાર થવાના કે-તેમની અંદરની પોલ દેખાવા દેવાના નહિ. આજે જો આ વસ્તુ નામ આદિ કહેવાપૂર્વક દાખલા આપીને જણાવાય, તો પ્રાયઃ મહા આક્રમણ આવ્યા વિના રહે નહિ.

શાસનના સિદ્ધાંતો ઉપર આક્રમણ લાવનારા પુષ્ટ અને

અને વધે એ માટે થઈ રહેલા કુપ્રયત્નો :

આજે લાખોનો વ્યય વેષધારી વંચકો ઉન્માર્ગની પુષ્ટિમાં કરાવી રહ્યા છે. અધર્મમાં પણ ધર્મ મનાવીને વેષધારી વંચકો ઉદાર અને વિવેકી શ્રાવકોના પણ પૈસાનું પાણી કરાવી રહ્યા છે. જે સુશ્રેત્રો આજે સીદાર્થ રહ્યાં છે અને જે સુશ્રેત્રોની પુષ્ટિ તથા વૃદ્ધિને માટે આજે ઘણું ઘણું કરવા જેવું છે, તે સુશ્રેત્રો તરફ વેષધારી વંચકો ઉદાર શ્રાવકોના હૃદયમાં અશ્ચિ જેવું તાવ ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છે અને પોતાની નામના આદિ થાય તેને માટે ધર્મના નામે કેટલું ય દ્રવ્ય ખર્ચાવી રહ્યા છે. આ રીતિએ પણ શ્રી જૈનશાસનના સિદ્ધાંતો ઉપર આક્રમણ કરનારાઓ પુષ્ટ અને તેમજ વધે અને તે વેષધારી વંચકોની બોલબાલા બોલાયા કરે, એવું આજે પણ ઘણું ઘણું થઈ રહ્યું છે. આ દશા જોતાં પણ શ્રદ્ધાસંપન્ન, વિવેકી અને વેષધારી વંચકોની જાળથી કોઈ પણ ઠારણે બચી જવાને માટે બાહ્યશાલી નિવડેલા શ્રાવકોને એમ થાય કે-ભગવાને ક્ષીરવૃક્ષ સ્વપ્નનું જે ફલ દર્શાવ્યું છે, તે યથાર્થ જ દર્શાવ્યું છે. ભગવાન જેવા ભગવાન, સર્વજ્ઞ, ત્રણે કાળના જ્ઞાતા, સર્વ પદાર્થના સર્વ પર્યાયોથી સુજ્ઞાત, એ કહે તેમાં ખામી હોય પણ શાની? આવું ફલવર્ણન વાંચવું, સાંભળવું અને પચાવવું, એ કાંઈ સહેલું નથી. આવું બાહ્ય પછી, જે આત્માઓ વેષધારી વંચકોના દ્વંદ્વામાંથી બચવા સાથે, શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાને વળગી રહેનારા સુવિહિત સાધુઓની નિશા વિના વિલંબે સ્વીકારે છે અને તેમ કરીને

સ્વપરહિતની સાધનામાં રક્ત બનવાને પ્રયત્નશીલ બને છે, તેઓ જ સુયોગ્ય છે અને પરમ જાગ્યવન્ત છે

સુસાધુઓ પૂર્વે હતા, વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે અને

પાંચમા આરાના અન્ત સુધી રહેવાના ય છે

પુણ્યપાલ મહાદેવેશને આવેલા ક્ષીરવૃક્ષના સ્વપ્નને અગે ઠેવળ વેષધારી વચકોની જ વાત લગવાને સ્પષ્ટ કરી છે, એ વેષધારી વચકો કયી રીતિએ શાસનના પરમ અગભૂત સુસાધુઓને રબડશે, કયી રીતિએ શાસનના પરમ આધારભૂત સુવિદિત આચાર્યાદિ મુનિપુત્રોને અજ્ઞાન વર્ગની દૃષ્ટિમાં હલકા પાડશે, કયી રીતિએ કટક સમાન બનીને એ મહાપુરુષોના વિહારને મુશ્કેલ બનાવી દેશે અને કયી રીતિએ ક્ષીરવૃક્ષ માદક સુક્ષેત્રમાં ઝરનારા તથા શાસનના પૂજક શ્રાવણને અવળે રસ્તે ચઢાવી દેશે, એ દર્શાવવામાં આવ્યું છે આ બધા સાથે એક વાત તરફ નારવાર ધ્યાન ખેંચવું પડે છે : કારણ કે-આવી બ્યાજબી પણ વાતોનો ઉપો જ અર્થ કરીને અનર્થ મચાવવાનો પ્રયત્ન કરનારાઓ પણ આજે ઘણા છે શ્રી જૈન શાસનમાં બધા જ સાધુઓ એવા વેષધારી વચકો પાકશે, એમ નથી હરેક કાળમાં થોડા કે વધતા પ્રમાણમાં પણ સુસાધુ ઓની હયાતિ તો રહેવાની જ અને તે ઠેઠ યુગપ્રધાન આચાર્યસગવળ શ્રીમદ્ દુષ્યસહસ્રારિજી મહારાજ યશોત્યાસુધી! પાંચમા આરાના છેડા સુધી આ ભરતક્ષેત્રમાં ક્યારેય પણ સુસાધુ નહિ હોય, એમ તો બનવાનું જ નથી. જ્યાં સુસાધુ નથી ત્યાં તો શાસન જ નથી સુસાધુ વિના શાસન હોય નહિ લગવાન મહાવીરદેવ પછી અત્યાર સુધીમાં એક ક્ષણ

પણ એવી નથી ગઈ, કે જ્યારે સુસાધુનું અસ્તિત્વ જ ન હોય : વર્તમાન કાળમાં પણ સુસાધુઓ નથી એમ નહિ જ : અને પાંચમા આરાના અન્ત સુધી, જ્યાં સુધી શાસન છે ત્યાં સુધી, સુસાધુનો સર્વથા અભાવ થવાનો જ નહિ ! એટલે અત્યારના બધા સાધુઓ વેવધારી વંચકો છે, એમ ન માનતા : અત્યારે પણ સુસાધુઓ છે જ : પણ વાત એ છે કે-જો કોઈ એમ કહેતું હોય કે-‘આજે વેવધારી વંચકો નથી જ.’-તો એ વાત ખોટી જ છે. વેવધારી વંચકો આજે પણ છે અને તેવા વેવધારી વંચકોએ ઉઠાર શ્રાવકોને ઘેરી લઈને સુસાધુઓને સારા પણ શ્રાવકોની નજરમાં હલકા પાડવામાં બાકી રાખી નથી. એ તો એવા વેવધારી વંચકોની તાકાત નથી કે-સુસાધુઓ માત્રનો નાશ કરી શકે, એટલે મનમાં જ બળ્યા કરે છે અને યાય તેટલું ભૂડું કરવાને ચૂકતા નથી. તેમનું નથી ચાલતું ત્યાં જ તેઓ મુંગા રહે છે, પણ એ વાત ખૂદશી જ છે કે-તેમની આંખમાં સુસાધુઓ કળીયાની માફક ખૂંચી રહ્યા છે.

સુસાધુઓ સિંહસત્ત્વથી ભરેલા હોવા છતાં પણ
કેતરા જેવા કેને લાગશે ?

વેવધારી વંચકોએ સુસાધુઓને લોકની માન્યતામાં સત્ત્વહીન ઠરાવી દીધા છે, એથી પણ સુસાધુઓ શાસનને એકાન્તે અનુસરવી વાત કહે, તો પણ બીજારા તે ઉભગી ગએલા શ્રાવકો જે રીતિએ તે વાત સાંભળવી જોઈએ, તે રીતિએ સાંભળી શકતા નથી તેમની બુદ્ધિ, તેમની આવડત અને તેમની ધર્મ-વૃત્તિ-એ બધું વેવધારી વંચકોએ ઘેરી લીધું છે. અહીં એવું

આવે છે કે-સુક્ષેત્રમાં ક્ષીરવૃક્ષની જેમ ઝરનારા ઉદાર અને શાસનપૂર્વક એવા પણ શ્રાવકોના હૈયામાં, વેપધારી વંચકો દ્વારા એવી જાતિના સંસ્કારો નાખવામાં આવશે, કે જેથી અસારમતિને સ્પર્શેલા તે શ્રાવકોને સિંહસત્ત્વથી ભરેલા એવા પણ સુસાધુઓ કુતરા જેવા લાગશે. શાસ્ત્ર કહે છે કે-સુસાધુઓમાં સિંહસત્ત્વ નહિ હોય એમ નહિ, પણ વેપધારી વંચકોથી ઘેરાએલા અને એથી અસારમતિવાળા બની ગયેલા શ્રાવકોને તો, એ સુસાધુઓ કુતરા જેવા છે એમ લાગશે. પોતે ઘેરી લીધેલા શ્રાવકોની પાસે પેલા વેપધારી વંચકો હરહંમેશ સુસાધુઓની નિન્દા જ કર્યા કરે, સુસાધુઓનાં સારાં પણ કૃત્યોને ખોટાં તરીકે જ ઓળખાવ્યા કરે, સુસાધુઓ શાસનપ્રભાવના કરે ત્યારે પેલાઓ પોતાના શ્રાવકોને એમ સમજાવે કે-‘શાસનની અપશ્રાવના કરી.’ અને સુસાધુઓ શાસનના સિદ્ધાંતોનું રક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, તો પેલાઓ એને અઘડા તરીકે ઓળખાવે ! આમ થાય એટલે અસાર મતિવાળા શ્રાવકોને સુસાધુઓ ગમે નહિ, તેઓ સિંહ જેવા લાગવાને બદલે કુતરા જેવા લાગે, એમાં નવાઈ પામવા જેવું કશું જ નથી !

હૃદયાણુના અર્થિઓએ પુદ્ગલની જાળમાંથી ઉઠ્યા

આવીને વિચાર કરવાની જરૂર :

જેમની મતિ સારાસારનો સુંદર પ્રકારે વિવેક કરી શકે તેવી હોય અને એના યોગે જે પુણ્યાત્માઓ વેપધારી વંચકોથી ઘેરાઈ શકાયા ન હોય, એવા શ્રાવકો જ સુસાધુઓને સુસાધુઓ તરીકે અને કુતરા જેવા નહિ પણ સિંહ જેવા તરીકે ઓળખી શકવાના ! તમારે પણ જો તરવું જ હોય, તો સા-

વાળી મતિ કેળવવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું પડશે. ‘ત્યાં વેષધારી વંચકો હોય, ત્યાં અમે શું કરીએ ?’—એમ હાથ ધોઈ નાખ્યે તો કલ્યાણથી વંચિત રહી જવાશે. મુસાધુઓથી જરાય દૂર ન બસવું અને વેષધારી વંચકોનો પકડાયો પણ ન લેવો, એ સહેલું કામ નથી : પણ જો કલ્યાણની વાસ્તવિક કામના હોય તો એમ કર્યા વિના નહિ આવે. ‘અમે અજ્ઞાન, અમે ન સમજીએ.’—એમ કહેવાથી અને અસત્ય તથા સત્ય, ચારિત્રી તથા વેષધારી, એનો વિવેક નહિ કરવાથી, કંઈ અકલ્યાણ યત્ન અટકાવી શકાશે નહિ. છંદગી ટુંકી છે. આત્મા અનાદિ કાળથી પુણ્યલગ્ની પચાતમાં તો પડેલો જ છે પૌન્દ્રગલિક પદાર્થોની પૂઠે આત્માએ આજ દિ’ સુધી શું નથી કર્યું ? એ જંજળને આ ભવમાં પણ મજબૂત બનાવવી છે કે આ બધી સામગ્રીને પામીને એ જંજળથી આત્મા સર્વથા મૂકાઈ જાય તેમ કરવું છે ? આત્માને આ જંજળમાંથી સર્વથા મુક્ત કરવાની લાવના ધરાવનારાઓ પણ જોસાયા—ખોટાનો, ચારિત્રી—વેષધારીનો, કલ્યાણમિત્ર—કલ્યાણદુરમનનો અને હિતાહિતનો વિવેક કરવાને માટે, પૌન્દ્રગલિક આળપપાળમાંથી અમૂક સમય પણ ઉઠ્યા ન આવે, તો પૌન્દ્રગલિક જંજળમાંથી સર્વથા મૂકાઈ જવાની એમની લાવના કયા પ્રકારની, એનો તો વિચાર કરો !

કુતરા જેવા કોણ ?

જો વેષધારી વચકો ન હોત તો તો ઘણી સરલતા હતી, પણ ભગવાને કહ્યું છે કે—આરા શાસનમાં વેષધારી વંચકો પણ પાકવાના. એ વેષધારી વચકો સુદ્ધેત્રમાં ક્ષીરવૃક્ષની જેમ ઝરનારા તથા શાસનપૂજક એવા પણ આવકોને ચેરી લેવાના

અને એથી એ અસાર મતિને સ્પર્શેલા શ્રાવકોને, સિંહસરવથી ભરેલા હોય તેવા પણ સુસાધુઓ, કુતરા જેવા લામવાના ! કુતરું એટલે રોટલાના ટુકડાને માટે લપ-લપ કરનારું, લાકડી દેખી ભાગી જનારું, પોતાની જાતને જોઈને લસવા માંડનારું અને મારીને કાઢ્યું હોય પણ તુ-તુ કરે એટલે પાછું આવી લપ-લપ કરનારું ! સિંહની દશા એથી ન્યારી જ હોય છે : સુસાધુઓની દશા કુતરા જેવી કદિ પણ હોતી નથી, પણ વસ્તુતઃ વેષધારી વચ્ચકોની જ તેવી દશા હોય છે તેમ છતાં પણ અસાર મતિને સ્પર્શેલા અને વેષધારી વચ્ચકોથી ઘેરાયેલા એવા શ્રાવકોને તો એવો પ્રતિભાસ થવાનો કે-‘સુસાધુઓ કુતરા જેવા છે !’ મઠ જમાવીને બેસશે.

આ ઉપરાન્ત, સુસાધુઓ જે જે સારાં ક્ષેત્રોમાં વિહાર કરી શકે તેમ હોય, તે તે સારાં ક્ષેત્રોમાં પેલા વેષધારી વચ્ચકો મઠ જમાવીને બેસી જવાના ! એક તો વિહારક્ષેત્ર હુંકુ હોય અને તેમાં-વિહાર યોગ્ય ક્ષેત્રમાં સુસાધુઓને ઉપાશ્રયમાં સ્થાન મળે નહિ ! કારણ કે-શ્રાવકોને વેષધારી વચ્ચકોએ પહેલેથી જ એવા ઉભગાવી દીધા હોય કે-તેઓ ન તો સુસાધુઓને સાંભળે કે ન તો સુસાધુઓનો પરિચય કરે ! કહેશે-‘એ સારા-ખોટાના બધકા અમારે નહિ જોઈએ ! અમારે તો શાન્તિ જોઈએ !’ કારણ કે-વેષધારી વચ્ચકોમાં બગલાની શાન્તિ તો જોઈ હોય અને પેલાઓએ તેવું શીખવ્યું પણ હોય !

પૂ. શ્રી મુનિમુન્દરસૂરીશ્વરજી મંત્રું કથન-‘કોટવાળના વેપમાં ઘણા ચોટ્ટાઓ છે.’

વિચાર કરી જૂઓ કે-વેષધારી વચ્ચકો કયી રીતિએ આ શાસનને નુકસાન પહોંચાડવાના છે અને આરાધનાના કાર્યમાં

વિદ્યે નાખવાના છે ! આમાં સાધુઓને માટે ઘણું આવવાનું, કારણ કે-લગવાનની ગેરહાજરીમાં એવી તો એ છે ને ? એ રક્ષક મટી લક્ષક બને ત્યારે કારમો અનર્થ મચે, તેમાં કશું આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. એવો પણ વખત આવી લાગે કે-સુસાધુઓને પોતાના અંતરમાં જ બળ્યા કરવું પડે ! શાસનનું કારમું અહિત થઈ રહ્યું હોય તે જોઈ તો શકાય નહિ અને વેપધારી વ્યથાએ વાતાવરણ એવું બહુ કરી દીધું હોય કે-ખોલવું ચ લારે થઈ પડે ! એ દુઃખના માર્યા અંતરમાં જ બળ્યા કરવું પડે કે બીજું કંઈ થાય ? સહસ્રાવધાની, સમર્થ મહાપુરુષ એવા પણ આચાર્યલગવાન શ્રી મુનિસુન્દરસૂરીશ્વરજી મહારાજાને કહેવું પડ્યું છે કે-‘કોટવાળના વેપમાં ઘણા ચોટાઓ ફરે છે, ત્યાં શું થાય ? રાજા વિનાના રાજ્ય જેવી આ શાસનની દશા થઈ પડી છે !’ લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને સંજોધીને, તે મહાપુરુષે, શ્રી અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમના દેવ-શુર-ધર્મશુદ્ધિ નામના બારમા અધિકારમાં ફરમાવ્યું કે-‘હે વીર ! મુક્તિમાર્ગના વાહક તરીકે આપે સ્થાપિત કરેલા એવા પણ, આ કલિકાલમાં તારા શાસનમાં ઘણા હુંટારા પાક્યા છે, કે જેઓ યતિ નામને ધારણ કરવા છતાં પણ સોળા લોકોની પુણ્ય રૂપી જે લક્ષ્મી, તેને લૂંટી લે છે ! રાજા વિનાના રાજ્યમાં શું કોટવાળો ચોરો નથી થતા ?’

શાસનની પ્રભાવના માટે એકલી શક્તિ જ

કારણત નિવડતી નથી :

આવા શબ્દો ક્યારે ઉચ્ચારાયા હશે ? શાસનમાં સાધુ-જનો એ તો કોટવાળોના સ્થાને છે, પણ એ કોટવાળોમાંના

જ ઘણાઓ ચોર બની ગયા છે! અને ત્યાં ખૂદ કોટવાળ તરીકે નીમાએલાઓને મોટો ભાગ જ ચોર બને, તો પછી બાકી રહેલા થોડા પ્રમાણિક, વફાદાર અને સત્વશીલ કોટવાળોને પણ મુંઝવું પડે, એમાં નવાઈ જેવું નથી. કોટવાળના વેપમાં થોડા બનેલા સાધુથી શાસન કેમ સારું રહી શકે? મહાન આચાર્ય મહારાજાઓને પણ આથીયે ઠપરા સંપોગો આવ્યા છે. શક્તિ ઘણી હોય, પણ કરે શું? જીવોનું ભાગ્ય જોઈએને? અને પોતાનું પણ તેવું વિશિષ્ટ પુણ્ય જોઈએને? શાસનની પ્રભાવના દરવામાં એકલી શક્તિ કારગત નિવડતી નથી, પણ તેની સાથે બીજીય ઘણી સામગ્રી જોઈએ છે. શક્તિ અજમાવવાની ક્યાં? ક્ષેત્રોમાં. એ ક્ષેત્રોને તો વેપધારી વંચકો બતાવી પડ્યા હોય અને વાતાવરણને બગાડી માર્યું હોય! ત્યાંના સારા પણ ગણાતા શ્રાવકોને એવા બનાવી મૂક્યા હોય કે-એમને પ્રાયઃ સુસાધુ પ્રત્યે વાસ્તવિક બહુમાન થાય નહિ! વેપધારી વંચકોએ એવી યોજના જ ઘડી રાખી હોય! એ તો સુસાધુમાં ઠાંઈક વિશિષ્ટ પુણ્યબળ હોય અને ઠાંઈ ઠાંઈ સારા આત્માઓનું ભાગ્ય સારું હોય, એટલે અવસરે અવસરે ઠાંઈક પણ ચમકારો આવ્યા વિના રહે નહિ!

ભાગ્યશાલી હશે તે સાધી જશે :

આવી ભૂંડી હાલત આ શાસનની કોના પ્રતાપે થવાની? વેપધારી વંચકોના પ્રતાપે! વેપધારી, વંચકો કેવળ પોતાની પૌદ્ગલિક લાલસાઓ, નામનાદિ કમાવાની ઈચ્છાઓ, એને આધીન બની જઈને મહા કારમો અનર્થ મચાવતા આવ્યા છે, મચાવે છે અને લવિધ્યમાં પણ મચાવશે આવું જાણ્યા

પછીથી, આપણે આપણું આત્મક્રયાણ કેમ સધાય, તેનો જ ખાસ વિચાર કરવાનો ! તમને એમ નથી લાગતું કે-જેઓ પરમ ભાવ્યશાહી હશે, તે જ આવકો આવા કાળમાં શ્રી જિન-શાસનની વિરાધનાથી બચીને આરાધના કરી શકશે ? બહે-કાવનારા કેટલા ? ઘણા. ઉભગાવનારાઓનો તોટો નહિ ઉઠું કરે અને ઉઠું પ્રરૂપે ! પાપ કરવું અને એના ઉપર પુણ્યની મહોરછાપ મારવી, એ જ એમનો ધર્મ !

તમે એવા બનો કે-તમારાથી પણ વેપારિઓ
લાગતા ફરે .

આ સ્થિતિ સર્વથા નાબૂદ થઈ શકે, એ અશક્ય છે : માટે એવી સ્થિતિ હોય તો પણ આપણે શાસનથી તસુબર પણ આધા ન ખસી શકીએ, તેની યોજના ઘડવાની ! આને તમે મોટે ભાગે તમારી પૈદ્ગલિક પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાએલા રહો છો, પણ ખ્યાલ રાખો કે-તમે તમારી મહામૂલી સામ-ગ્રીને ઉન્માર્ગે ખર્ચી રહ્યા છો તમારા આત્માનો તમને જોઈતો ખ્યાલ કેમ નથી આવતો ? આસ્તિક અને તે પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનના, એની આ ભૂડી હાલત હોય ? વેષધારિઓ તો તમારા જેવાથી પણ લાગતા ફરે, એવા સુધાવક તમે બનો ! સુનાધુઓથી વેષધારિઓ જેમ લાગતા ફરે છે અને કરતા ગ્રહે છે, તેમ તમે પણ એવા સુધાવક બનો કે-તમને જોતા જ વેષધારી એક વાર તો ઠડો થઈ જાય ! વેષધારી ગમે તેટલો હુશીયાર હોય, પણ હેયાતું સાચું ધર્મબળ એ કોઈ જૂઠ્ઠી જ વસ્તુ છે જે આત્મિક સત્ત્વ સુસા-ધુમાં હોય છે, તે લયંકર વેષધારી વ્યકમાં નથી જ હોતું

એથી જ તે આત્માઓને સુવિહિત મહાત્માઓના માર્ગમાં કાંટા જેવું બનવું પડે છે. ખાવળીયા જેવા બનીને તેઓ ભલે સુવિહિતોને વિહરવા યોગ્ય ક્ષેત્રોને ઘેરી લેતા હોય, અને એ માટે, ગમે તેવી પાપયોજનાઓ ઘડ્યા કરતા હોય, તે છતાં પણ સુસાધુઓથી તેઓ ડર્યા તો કરે જ છે ! તમે પણ અંદરના સત્ત્વને ખીલવો અને સુધર્મના સાચા અર્થો બનો, તો એવા વેપધારિઓ તમારાથી પણ ભાગતા ફરે અને સુસાધુઓનું શરણુ ગ્રહીને તમે તમારું કલ્યાણ સાધી શકો. આજે તો હજી સારો કાળ છે. સુસાધુઓની ખોટ નથી અને વેપધારિઓ કિંમત વિનાના બનતા જાય છે. પણ એ બધાને લાભ કેણુ ઉઠાવી શકે ? લાભ લેવો હોય તે ને ? ખેર, જે પુણ્યાત્માઓ ચક્રોર બનીને વિરાધનાથી બચશે અને આરાધનામાં તત્પર બનશે, તે આત્માઓ આ કાળમાં પણ પોતાનું કલ્યાણ સુન્દરમાં સુન્દર રીતિએ સાધી જશે, બાકી તો જેવું જેતું લાગ્ય !

એ જ એક સાચો પુરુષાર્થ છે, ત્યારે ધર્મપુરુષાર્થ કેવો ? એને માટે કહ્યું કે-‘સંસાર રૂપ અમુદ્રથી તારનારો સંઘમાદિ દશ પ્રકારનો જે ધર્મ છે, તે મોક્ષનું કારણ છે’ આથી સમગ્ર શકાય તેમ છે કે-જે ધર્મ પરંપરાએ પણ મોક્ષનું કારણ હોય, તે ધર્મ પણ અર્થમૂલ છે.

જે ધર્મથી મોક્ષસંધાય તે જ વસ્તુત ધર્મ ગણાય :

જે ધર્મ કેવળ અર્થ કે કામના જ કારણમૂલ બને, તે ધર્મ, વસ્તુત ધર્મની કોટિમા પણ જતો નથી અને અર્થમૂલ પણ ગણાતો નથી, એમ પણ આ કથનથી મિદ્ધ થઇ જાય છે વાસ્તવિક ધર્મ તે, કે જે વહેલો યા મોડો મોક્ષનું કારણ બને જે ધર્મ ક્યારેય પણ મોક્ષનું કારણ બને નહિ અને સંસારનું જ કારણ બને, તે દેખાવમાં ધર્મ હોય, તે પણ વસ્તુતઃ તે ધર્મ નથી તમે એ વિચારો કે-‘તમારો ધર્મ મોક્ષના કારણ રૂપ છે કે નહિ ?’ આપણે કદાચ ઘણા થોડો પણ ધર્મ કરી શકતા હોઈએ, તે છતાં પણ આપણી એટલી સાવધાનીરી તો હોવી જ જોઈએ કે-પરંપરાએ પણ આપણો ધર્મ મોક્ષનું કારણ બને ધર્મની અર્થમૂલતા શાથી ? ધર્મનું ઉપાદેયપણું શાથી ? એથી જ કે-‘ધર્મ મોક્ષનું કારણ છે’ ધર્મથી મોક્ષ સંધાય છે માટે જ ધર્મની મહત્તા છે જે ધર્મ સિદ્ધિનું માધન નહિ, તે વસ્તુત ધર્મ પણ નહિ

બાન' એ એ અનુબાનોને 'સદનુબાનો' તરીકે જણાવી તેનું આદરવા લાયકપણું જણાવ્યું છે. વિપાદિ અનુબાનોને પરંપરાએ પણ મોક્ષનું કારણ જ બનતાં હોત, તો જગતના જીવોનું એકાન્તે કદ્યાણુ આહનારા જ્ઞાનિઓ, તે વિપાદિ અનુબાનોનો નિષેધ કરતા નહિ. અનુબાનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ, પણ તેમાં વિપાદિ લખેલાં નહિ હોવાં જોઈએ. મોક્ષના કારણ-ભૂત નહિ બનનારી એવી ધર્મક્રિયાઓ દ્વારા દેવલોકાદિ મળે, તો તેની જ્ઞાનિઓ કિંમત આંકતા નથી : કારણ કે-તે ક્રિયાઓ, કરનાર યોગ્ય હોય તો એટલી ઉચ્ચ કોટિની છે કે-મોક્ષનું કારણ બન્યા વિના રહે નહિ. વળી જ્ઞાનિઓ એ દેવલોકના ઉપભોગ પછીની સ્પર્દશાને પણ જોનારા હોય છે, એટલે જ તેવાં અસદનુ-બાનોનો નિષેધ કરે છે. જે ક્રિયાઓ પરિણામે હાનિકર નિવડે તેમ હોય, તે ક્રિયાઓનો ઉપદેશ ઉપકારિઓ તો આપે જ નહિ.

ધર્મની ઉપેક્ષા કરવી તે વસ્તુતઃ દુઃખત્યાગ અને
સુખપ્રાપ્તિની ઉપેક્ષા કરવા જેવું છે.

ઉપકારિઓનું લક્ષ્ય મોક્ષ છે. દુનિયાના જીવો જ્યાં સુધી મોક્ષ નહિ પામે, ત્યાં સુધી દુઃખ માત્રથી મૂકાવાના નથી અને સુખના સર્વસ્વને પામવાના નથી. દુઃખ માત્રનો અભાવ અને સુખના સર્વસ્વનો સદ્ભાવ એક માત્ર મોક્ષમાં જ છે. આથી જ ભગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્માએ દર્શાવ્યું કે-

“અર્થસ્તુ મોક્ષ એવૈકો ”

અને ધર્મને અંગે જણાવ્યું કે-

“ધર્મસ્તસ્ય ચ કારણં ।

સંયમાદિ-દર્શવિધઃ; સંસારામ્બોધિતારણઃ ॥ ”

જાણો છો ?

જેન ને જૈનેતર સાક્ષરોએ જેની મુક્તકી
પ્રશંસા કરી છે, માત્ર જૈનોમાં જ નહિ પરંતુ
હિન્દુ ને મુસ્લીમોમાં પણ જે રમ્યપૂર્વક વંચાય
છે અને જેને વિષે સંકડો મુન્દર અભિપ્રાયો વણુ-
માળ્યા મળ્યા છે, તે અમદાવાદથી પ્રસિદ્ધ થતું

શ્રી જૈન પ્રવચન

સામાહિક મુખી જીવનની ચાવી જતાવે છે :
જીવનને સુધામય બનાવવાના માર્ગો દર્શાવે છે :
અને અર્થકામના લયકર વિષનો નાશ કરવામાં
તે જડીબુટ્ટી સમાન કામ કરી શકે છે.

—શ્રી જૈન પ્રવચનમાં—

પૂ. બાલપ્રજ્ઞચારી, પરમ શાસનપ્રભાવક, સમર્થ
વિદ્વાન, વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્
વિજયરામચંદ્રસૂરીશ્ચરણ મહારાજનાં અતિ
મનનીય વ્યાખ્યાનોનો સાર હર અઠવાડીએ ત્રણ
ફરમામાં છપાય છે જાહેર ખબર લેવાતી નથી.

લવાજમ :

હિંદમાં : રૂ. ૩-૧૨-૦

પરદેશમાં : રૂ. ૫-૮-૦

છુટક નકલ :

સવા આનો

ટપાલખર્ચ સાથે

લખો—શ્રી જૈન પ્રવચન કાર્યાલય : રતનપોળ : અમદાવાદ

પ્રવચન ત્રીજું :

આઝો વહ ખીછ ચૌદશ : વિ. સં. ૧૬૬૨
તા. ૧૩ : નવેમ્બર : ૧૯૩૧, શુક્ર

મોક્ષ જ અર્થભૂત -

વર્તમાન શાસનના નાયક, આ અવસર્પિણી કાળના
ચરમ વીર્યપતિ, અનન્ત ઉપકારી અને અનન્તજ્ઞાની શ્રી
મહાવીર પરમાત્મા છેદલે છેદલે ‘અપાપા’ નામની નગરીમાં
પધાર્યા છે ત્યાં, પોતાના આયુષ્યના પર્યન્તને જાણીને,
ભગવાને અન્તિમ દેશના દીધી છે. અન્તિમ દેશનામાં ભગવાને
શું કરમાવ્યું, તે આપણે જોઈ ગયા છીએ આ દુનિયામાં
ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એમ પુરુષાર્થો ચાર છે : પણ
તે ચાર પુરુષાર્થોમાં જે અર્થ અને કામ પુરુષાર્થો છે, તે બે
પુરુષાર્થો તો નામના જ અર્થભૂત છે : પરમાર્થદષ્ટિએ તો,
અર્થપુરુષાર્થ અને કામપુરુષાર્થ, એ બન્ને ય પુરુષાર્થો પ્રાણિઓને
માટે અનર્થભૂત છે. દુનિયામાં જે ખરેખરે કોઈ અર્થભૂત
પુરુષાર્થ હોય, તો તે એક માત્ર મોક્ષ જ છે. ત્યારે મોક્ષ

સંયમાદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ, કે જે સંસારથી તારનારો છે, તે મોક્ષનું કારણ છે. આ પછી પણ ભગવાન શ્રી મહા-વીર પરમાત્માએ ફરમાવ્યું કે—સસાર અનન્ત દુઃખવાળો છે, જ્યારે મોક્ષ અનન્ત સુખવાળો છે. અનન્ત દુઃખવાળા સંસારથી છૂટવાનું અને અનન્ત સુખવાળા મોક્ષને મેળવવાનું જો કેઈ પણ સાધન હોય, તો તે એક માત્ર ધર્મ જ છે. પાંગળો પણ આદમી જો માર્ગે ચઢેલો હોય છે, તો કમે કરીને ફર પહોંચી શકે છે : તેમ ધન કર્મવાળા પણ આત્માઓ જો ધર્મમાં સ્થિત હોય છે, તો મોક્ષને પામે છે ધર્મમાં એ તાકાત છે કે—એ ગમે તેવાં કર્મોનો નાશ કરી દે છે અને આત્માને અનન્ત સુખના ધામ રૂપ મોક્ષમાં પહોંચાડી દે છે માત્ર વાત એ છે કે—આપણે ધર્મને ધર્મ રૂપ રહેવા દેવો જોઈએ અને ધર્મના માર્ગથી ચલિત થઈ જોઈએ નહિ. એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે—‘ધર્મનું અવ-લંબન સ્વીકાર્યા વિના કદિ પણ અનન્ત દુઃખવાળા સસારથી મૂકાવાનું નથી અને અનન્ત સુખવાળા મોક્ષને પમાવાનું નથી.’ દુઃખનો નાશ અને સુખની પ્રાપ્તિ—એ માટે એક માત્ર સાધન ધર્મ જ છે : જોઈએ ધર્મની ઉપેક્ષા કરવી, તે વસ્તુતઃ દુઃખત્યાગ અને સુખપ્રાપ્તિ—એની જ ઉપેક્ષા કરવા જેવું છે

ભયંકર ભાવિસૂચક સ્વપ્ના

આ રીતિએ, ધર્મદેશના કરીને ત્રણ જગતના ગુરૂ ભગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્મા વિરામ પામ્યા, જોઈએ મરુડલેશ પુણ્યપાલે ભગવાનને નમસ્કાર કરીને વિનંતિ કરી કે—‘હે સ્વામિન્ ! આજે મેં આઠ સ્વપ્નો જોયાં છે તેમાં પહેલા સ્વપ્નમાં હાથીને જોયો, બીજા સ્વપ્નમાં વાંદરાને જોયો,

ત્રીજા સ્વપ્નમાં ક્ષીરવૃક્ષને જોયું, ચોથા સ્વપ્નમાં કાગડાને જોયો, પાંચમાં સ્વપ્નમાં સિંહને જોયો, છઠ્ઠા સ્વપ્નમાં કમળને જોયું, સાતમાં સ્વપ્નમાં બીજને જોયું અને આઠમાં સ્વપ્નમાં કુલને જોયો. આમ મેં ક્રમે કરીને આઠ સ્વપ્નોને આજ રાત્રે જોયા છે, તો હે ભગવન! આપ તેના ફલને કહો! હું તો તે આઠ સ્વપ્નોના દર્શનથી ભયને પામ્યો છું. 'પુણ્યપાત્ર મણ્ડલેશ, જો પણ પરમ પુણ્યાત્મા છે શાસનને સમર્પિત થયેલા આત્માની દશાને જો પુણ્યાત્મા ધારણ કરનારા છે શાસન જો પુણ્યાત્માની રંગ રંગમાં પરિણામ પામેલું છે. હાથી આદિ આઠ સ્વપ્નો જોવાથી, જો પુણ્યાત્મા ભયને પામ્યા છે, જો સૂચવે છે કે-તે તે સ્વપ્નો કોઈ તેવી ભયને પેદા કરનારી સ્થિતિવાળા જ જોયેલા હોવાં જોઈએ ભગવાને જો સ્વપ્નોનું જે ફલ વર્ણવ્યું છે, તે જોતાં પણ જો સ્વપ્નો ભયાનક ભાવિના સૂચક જ હતા, એમ જણાઈ આવે છે

સુસાધુ થોડા ને વેપારી વગરે

આપણે જો આઠ સ્વપ્નોમાંથી ત્રણ સ્વપ્નોનું ભગવાને જે ફલ વર્ણવ્યું તે જોઈ ગયા છીએ પરમ ઉપકારી કલિકાલ-મર્વણ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજી, ભગવાને તે આઠ સ્વપ્નોના ફરમાવેલા ફલોની નોંધ શ્રી ત્રિપઠિશલાકાપુરુષચરિત્ર નામના મહાકાવ્યના દશમા પર્વના તેરમા મર્ગમાં કરેલી છે. આ ફલવર્ણન જાણીને તેના ઉપરથી આપણે શો જોધ લેવો જો લાભકારી છે, તે પણ આપણે વિચારી ગયા છીએ. જેમ જેમ કાળ જતો જાય છે, તેમ તેમ ધર્માત્માઓ વિરલ બનાવાના અને વ્યકોનો રાફડો

ફાટવાનો ! ધર્મના બખ્તર નીચે પણ વંચના કરનારાઓની સખ્યા વધતી જવાની અને ધર્મને જીવનમાં ધર્મ રૂપે ઉતારી જાણનારા વિરલ રહેવાના સુસાધુ થોડા અને વેધધારિઓ વધારે. શાસનમાં રહેલા દેખાય, તે છતાં પણ શાસનને વફાદાર જૂજ અને શાસનને ઠેર ધાનારાઓની બહુમતિ ! —આ દશા થશે. જ્યારે આવી દશા હોય, ત્યારે તો ખાસ કરીને બહુમતિ ને લઘુમતિનો વાતો પડતી મૂકવી જોઈએ અને સત્યની જ ગવેષણા કરનારા બની જવું જોઈએ

સત્યની ગવેષણા ક્યારે થાય ?

સત્યની ગવેષણા ક્યારે થઈ શકે ? તમને તમારી દશા ઉપરથી એમ લાગે છે કે—‘તમે સત્યના અર્થી છો ?’ સસાર પ્રત્યે રોષવાળા અને મોક્ષ પ્રત્યે ગાઢ રાગવાળા બન્યા સિવાય, પારમાર્થિક સત્ય હાથ લાગી જાય ? નહિ જ, કારણ કે—અર્થ અને કામના જે રસીયા છે, અર્થ અને કામના જે ઉપાદેયભાવે અર્થી છે, અર્થ અને કામમાં જેઓ કટ્યાણુ માને છે, અર્થ અને કામને માટે જેઓ ધર્મને નેવે મૂકે છે, દુનિયાદારીને સાથવવા તથા વધારવાને માટે જ જેઓ ઉત્સુક છે અને જેઓ કેવળ કુરસદ મળે તો જે મળ્યા તે દેવની અને જે મળ્યા તે ગુરૂની મનફાવની રીતિએ સેવા કરી જવાથી વધુ હથું કરવાને તૈયાર નથી, તેઓ સત્યની ગવેષણા કરી શકે નહિ. સત્યની ગવેષણા કરવી હોય તો પુદ્ગલ તરફથી દૃષ્ટિ પાછી ફરવી જોઈએ અને આત્માના હિત તરફ દૃષ્ટિ ચોંટવી જોઈએ આત્માનું દલ્હાણુ સાધવું છે, એ ધ્યેય બની જવું જોઈએ અને એ માટે મોક્ષના અર્થી બનવું જોઈએ.

મોક્ષના અર્થી બનો :

તમે જો મોક્ષના અર્થી બનો, તો તમારે માટે સત્યની ગવેષણા બહુ સહેલી બની જાય. મોક્ષનો અર્થી કુશુર-સુશુરને પારખવામાં કુશળ બની જાય મોક્ષનો અર્થી પણ કુશુર રૂપ વંચકથી ન જ છેતરાય એમ નહિ, પણ મોટે ભાગે બચી જાય. આત્માને હમતો બચાવે, આત્માને તારે, પુદ્ગલ તરફ જતાં રોકે અને આત્માના શુભોને ખીલવવાની પ્રેરણા કરે, એવા ચારિત્રશીલ સુશુરઓના શરણને પામેલા આત્માઓ તો આ કાળમાં પણ મોક્ષમાર્ગની શક્તિ મુજબ આરાધના કરી શકે છે. વંચકો ઘણા છે, ઘણા રહેવાના, પણ આપણે કયી રીતએ વિરલ કેટિના આત્માઓને પનારે પડી જઈ એ, એ ખાસ જોવાનું છે. વંચકોની મોટી સખ્યાથી કે વંચકોના ખોટા આહંશર માત્રથી જરા પણ મુંઝાયા વિના, શાસનને સમર્પિત એવા વિરલ પુણ્યપુરુષોની આસામાં રહેવું, એ જ કલ્યાણમાર્ગ છે-એ આર્માંથી સમજવાનું છે.

આરાધનામાર્ગથી ભ્રષ્ટ થઈ જવાય નહિ-તેની વધુ કાળજી રાખવી જોઈએ

જ્યાં સુધી ભગવાનના શાસનની હયાતિ છે, ત્યાં સુધી વિરલ પણ ધર્માત્માઓ જીવતા તો રહેવાના જ છે માત્ર કાળનો મહિમા એ કે-વંચકો ઘણા પાકવાના જે શાસનના નામે મોજ કરે, જે શાસનના નામે માનપાન લોગવે, જે શાસનના નામે લોકમાં ખૂંચાય અને જે શાસનના નામે જગતમાં શુર થઈને ફરે, તે જ શાસનને માટે એ વંચકો દુશ્મનનું કાર્ય કરવાના. જેના તરફથી શાસનની પ્રભાવનાની

આશા રખાય, તેઓ જ શાસનની અપબ્રાજના કરવાના અને શાસનની અપબ્રાજનાના પોતે જ સાચા કારણભૂત હોવા છતાં પણ, શાસનને વફાદાર એવા નિર્દોષ અને પવિત્ર મુનિવરો ઉપર અછતાં પણ કલકો ઓઢાડવાનો પ્રયત્ન કરવાના. જો કે-શાસનને સમર્પિત એવા મુસાધુઓને, વસ્તુતઃ અગત આક્રમણોની દરકાર હોતી નથી : પરંતુ એ વ્યક્ત વેષધારિઓના પાપે કેટલાય આત્માઓ સન્માર્ગથી મ્યુત થઈ જવાના, સન્માર્ગ પામતાં અટકી જવાના અને ઉન્માર્ગે ઘસડાઈ જવાના આવા કાળમાં કત્યાણુના અર્ધિઓએ તો વધુમાં વધુ સાવધ બનવું જોઈએ અશક્તિના ચોગે આરાધના ઓછી-વધતી થાય તેની તેવી ચિન્તા નહિ, પણ આરાધના-માર્ગથી બ્રહ્મ થઈ જવાય નહિ, તેની તો પૂરપૂરી કાળજી રાખવી જોઈએ. આરાધના જેમ બને તેમ વધુ કરવાની ભાવના તો સમ્યગ્દૃષ્ટિની હોય જ, પણ કોઈ વ્યક્તની જાળમાં ફસાઈ માર્ગ ન ચૂકી જવાય, તે ખાસ સંભાળવા જેવું છે !

જનતાને ધર્મથી ઉલગાવી દેવાના ઇરાદાથી થતી

સાધુઓની નિન્દા

આજે કેટલાકો તો જનતાને ધર્મથી ઉલગાવી દેવાનો જાણે કે ધર્મો દર્શ બેઠા છે અને એથી કેટલાય બીથારા અજ્ઞાન આત્માઓ એ પાપાત્માઓના કુપ્રચારનો ભોગ બની જાય છે. 'ફલાણે સાધુવેષમાં છે ને આમ કરે છે : ફલાણે સાધુ વેષમાં છે ને તેમ કરે છે'—આવી આવી વાતો ફેલાવીને, આજે જાણે કોઈ મુસાધુ છે જ નહિ, એવું લોકના હૃદયમાં ફેલાવી દેવાનો પ્રયત્ન થાય છે અને જનસમૂહ સાધુઓના

પરિચય માત્રથી જ દૂર રહે, એવી યોજનાઓનો અમલ થાય છે. આમાં મુખ્ય બીના તો એ કે-સાધુઓને અંગે તેઓ જેટલી વાતો લખે છે કે બોલે છે, તેમાં મોટે ભાગે સત્યાંશ હોતો નથી અથવા તો થોડી સાચી વાતને દુષ્ટ દૃષ્ટનાઓથી વધારીને તદ્દન ખોટા રૂપે બહિર કરવામાં આવી હોય છે. બીજી વાત એ છે કે-આવેા ધંધો કરનારાઓના હૃદયમાં વાસ્તવિક રીતિએ શાસનની દાઝ છે જ નહિ. તેમના પાપ-પ્રચારમાં મુસાધુઓ આડે આવે છે, માટે જ તેઓ મુસાધુઓને ખોટી રીતિએ પણ નિન્દે છે : અને જે મુસાધુઓ સ્ત્રીધી કે આડકતરી રીતિએ તેમના પાપપ્રચારમાં સહાયક અને છે, તેમની ભાટ બનીને પ્રશંસા પણ કરે છે. જો કે-અવસરે તો તેઓ એવા સાધુવેષધારિઓ, કે જેમની તેમણે ભારેભાર પ્રશંસા કરેલી હોય, તેમને પણ નિન્દે છે : કારણ કે-વસ્તુતઃ તો તેમને સાધુઓ જ બોધતા નથી.

‘વંચકો ઘણા છે, આપણે શું કરી શકીશું ?’-એમ

નિરાશ થવાનું હોય નહિ :

એમ સત્ય છે કે-આ શાસનમાં વંચકો નથી એમ પણ નહિ : વંચક વેષધારિઓ પણ હોય : તો એવા સંયોગોમાં ઉભગી ન જવાય એ માટે આ ફલવર્ણન બાણવું ઉપયોગી છે. વંચક વેષધારિઓના વિરોધી બનતાં શાસનના વિરોધી ન બનાય, તેની ખાસ કાળજી રાખવાની છે. વંચકોનો વિરોધ પણ તેમની વંચક કાર્યવાહી પૂરતો જ કરવાનો છે : બાકી તો તેમનું પણ કલ્યાણ થાય એ ભાવના રાખવાની છે. વંચકો ઘણા હોય એથી મુંઝાઈ જવાનું નથી, પણ આપણે માર્ગથી

તમ્બુલર પણ ખસી ન જઈએ તેની સાવધગીરી રાખવાની છે વચકો ઘણા દેખાય તો કહેવુ કે-‘ ભગવાને કહ્યું છે કે વચકો ઘણા પાકશે. ’ આપણે તો જે વિરલ ધર્માત્માઓ શામનને સમર્પિત હોય, તેની આરાદિમા રહીને ક’યાણુ માધવાનુ’ આ ઉપરાન્ત, શક્તિ મુગ્ધા એવો પણ પ્રયત્ન કરવાનો, કે જેથી દુનિયાના હવે વચકોની ભાળમા ફસાતા અટકે અને મોક્ષ માર્ગની આરાધનામા જોડાય. ‘ વચકો ઘણા છે, આપણે શુ કરી શકીશું ? ’-એમ નિગમ થવાનુ દોય નહિ આપણે તો ભગવાનની આજ્ઞા મામે જોવાનુ ભગવાનની આજ્ઞા પામે શિર ઝુકાવવાનુ આપણે તો એ જ નક્કી કરવાનુ કે-‘આ જીવનમા આપણે વિરાધનાથી બચવાપૂર્વક એની આરાધના કરી જવી છે, કે જેના યોગે આપણે અનન્ત દુખવાળા સમારથી જાડિ છૂટી જઈએ, અને અનન્ત સુખવાળા મોક્ષને પામી જઈએ ! ’

શામન પાત્રમા આરાના અન્ત સુધી રહેવાનુ છે પણ તેથી છતાં સામર્થ્ય આટમલોની ઉપેક્ષા ન થાય

આ ફલવર્ણન માલજ્યા પછી તો-‘ આ શાસનમા આવા વચકો કેમ પાક્યા ? ’-એવી મુગ્ધજી નીકળી જવી જોઈએ એમ થઈ જવુ જોઈએ કે-‘ એવા પણ હોય ’ એવા હોય તેથી સુસાધુઓની હયાતિ ન હોય એમ નહિ ! થોડા પણ સુસાધુઓ શાસન છે ત્યાં મુધી રહેવાના અને અપસસારી આત્માઓ આવા કાળમા પણ શાસનની આરાધના શક્તિના પ્રમાણમા કરી જ શકવાના. ભગવાનનું શાસન કાર્ય નષ્ટ થઈ ગયું નથી એમ તેવો ઉત્પાતો થાય, તે છતાં પણ ભગવાનનું શાસન પાત્રમા આગના અન્ત સુધી રહેવાનું જ છે પાત્રમા

આરાના અન્ત સુધી આરાધક આત્માઓની હયાતિ કોઈનાથી પણ મિટાવી શકાવાની નથી. આથી શાસન સામે આક્રમણ આવે ત્યારે પણ છતી શક્તિએ સોઠ તાણીને સૂઈ જવાનું નથી. શાસન ઉપર આક્રમણ આનું હોય, તે સમયે છતી શક્તિએ પણ જે પોતાનાં માનપાનાદિના ઇરાદાથી ઉપેક્ષા કરે, તે આરાધક રહેતો નથી પણ વિરાધક જ ઠરે છે. પરમ ઉપકારી કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરી-શ્વરજી મહારાજ તો ફરમાવે છે કે—“શાસન ઉપર આવેલા આક્રમણને સામર્થ્ય છતાં પણ જે નિવારે નહિ, તે શ્રી જિના-જ્ઞાનો વિરાધક બને છે અને શ્રી જિનાજ્ઞાનો વિરાધક બનેલો તે ‘યમ્મત્રમીતિ મયે ઘોરે’ આ ભયંકર સંસારમાં રૂલે છે !” આથી સ્પષ્ટ છે કે—શાસન પાંચમા આરાના અન્ત સુધી રહેવાનું છે, પણ જેઓ સામર્થ્ય છતાં પણ શાસન ઉપર આવેલાં આક્રમણોની, માનપાન આદિની લાલસાને આધીન થઈને ઉપેક્ષા કરશે, તેઓ તો વિરાધક બનીને ભયંકર સંસારમાં ભ્રમણ કરવાના છે. શાસન ઉપર આવતાં આક્રમણોને ટાળવાનો આજ્ઞાવિહિત પ્રયત્ન કરવો, એ પણ આરાધના જ છે અને એમ કરવામાં પણ આત્માને એકાન્તે લાલ જ છે, એ વાત પણ ભૂલાવી ભેઈએ નહિ.

મોક્ષનું અર્થિપણ આવશે એટલે વંચક વેપવારિઓથી મુંઝા-
ઇને આરાધનાથી દૂર રહેવાની જીવિ નહિ થાય :

આ ભરતક્ષેત્રમાં પાંચમા આરાના અન્ત સુધી શાસન રહેવાનું જ છે, એનો અર્થ એ છે કે—ત્યાં સુધી અહીં સુસા-ધુઓ પણ રહેવાના, સુસાધ્વીઓ પણ રહેવાની, સુશ્રાવકો પણ

રહેવાના અને મુશ્કાવિકાઓ પણ રહેવાની ! માત્ર વાત એ છે કે-વંચકો બહુ જ પાકવાના વંચકો બહુ પાકે એથી કાંઈ મુશ્કાઈને આપણે આપણી આરાધના મૂકી દેવાની હોય નહિ. વંચકો વધારે હોય તો સાવધ વધારે રહેવાનું ! જ્યારે દુકાળ પડે છે અને કેટલીક ઠેકાણે ચાર-ભૂંડારાઓની સંખ્યા વધી પડે છે, ત્યારે લોકો શું કરે છે ? ઘર ઉઘાડાં મૂકીને- 'હ્યો ત્યારે લઈ જાવ !' -એમ કહે છે ? 'ઘણા ભૂંડારાઓ પાક્યા છે તો બારણાં બંધ કર્યે શું ?' -એમ કહી બારણાં બંધ કરવાનું મૂકી દે છે કે પછી બારણાં તથા સાંકળો મજબૂત બનાવે છે અને જાપ્તો વધારે છે ? કેટલીક વખત તો બારી-બારણાં મજબૂત બંધ કર્યા પછીથી પણ, ઘરમાં વારા-ફરતી આદમીઓ જાગતા રહે છે, કે જેથી ચોરનો જરાક અવાજ આવે ત્યાં બધાને જગાડી શકાય અને માલને બચાવી શકાય ! બહારમાં પણ જેમ જેમ બેવચનીપણ વધ્યું, તેમ તેમ સહીઓ લેવાની, હસ્તારવેજ કરવાની અને કાયદે-સર લખાણ કર્યા પછી જ નાણાં ધીરવા-દેવાની કડાકૂટ વધી કે ઘટી ? ઘણા બેવચની પાક્યા, ઘણા દેવાગીયા પાક્યા, એ જાણીને બ્યાપાર કેટલાએ બંધ કર્યો ?

સભાં એમ કાંઈ બ્યાપાર બંધ કરાવ છે ?

ત્યારે બેવચની અને દેવાગીયા વધ્યા, તેમ તમે શું કરવા માડ્યું ?

સભાં વધારે સાવધ રહેવા માડ્યું

કેમ એમ ?

સભાં એવું અર્થપણું ઠી મારે !

તો પછી અહીં પણ એમ જ કરવું જોઈએ : પણ એને બદલે કેટલીક વાર અહીં તો તેથી વિપરીત જ દશા દેખાય છે, તેનું કારણ વિચારી જુઓ !

સભાગ ખરી વાત એ છે કે-દુનયાદારીમાં જેવું અર્થિપણું છે, તેવું ધર્મમાં નથી !

જો એમ લાગતું હોય, તો હવે જાણ્યા ત્યારથી સવાર એમ માનો અને મોક્ષનું અર્થિપણું કેળવો મોક્ષનું અર્થિપણું આવશે, એટલે વંચક વેષધારિઓથી મુંઝાઈ જઈને આરાધનાથી દૂર રહેવાની છુદ્ધિ નહિ સુએ, પરન્તુ એવા વખતે વધારે સાવધ બનીને આરાધનાના પ્રયત્નો યથે : કારણ કે-એ તો ખાત્રો જ છે કે-‘વેષધારી વંચકો ગમે તેટલા હોય, તે છતાં પણ શાસનની સ્થિતિ પર્યન્ત સુગુરુઓ આદિની હયાતિ બીલકુલ જ ન હોય, એમ તો બનવાનું જ નથી’

આત્મકલ્યાણના વિચારનો અને આત્મકલ્યાણનાં

સાધનોનો અમલ કરવાની જરૂર :

હવે એ આઠ સ્વપ્નોનું ભગવાને સ્વમુખે પુણ્યપાલ મણ્ડલેશને જે ફલ કહ્યું છે, તે વિચારીએ. હાથીસ્વપ્ન, પાનરસ્વપ્ન અને ક્ષીરવૃક્ષ-સ્વપ્ન એ ત્રણ સ્વપ્નોનાં ફલો વિશે તો આપણે વિચારી ગયા છીએ. તમને યાદ તો છે ને ?

સભાગ અંશે અંશે યાદ હોય

આ તો બહુ સહેલાઈથી યાદ રહે તેમ હતું અંશે અંશે પણ જેટલું યાદ રહે, તેટલું યજ્ઞે સુયોગ્ય રીતિએ યાદ રહે તો સાફ. દુનિયામાં કોઈ આવો નિશાળ હશે ખરી ? ખરેખર, મોટા ભાગની મુશ્કેલી તો વાસ્તવિક અર્થિપણાની

આમીને અંગે છે. મહા દુર્લભ એવા મનુષ્યજન્મને પામ્યા છે. અને એમાં પણ આટલી બધી ઉત્તમ સામગ્રી મળેલી છે, તે છતાં પણ આ જીવન અર્થ અને કામની પૂંઠે બરબાદ કરી દેવામાં આવે, તો એ સામાન્ય પ્રકારની ઠમનશિળી નથી. આર્યદેશમાં પણ જૈન કુળ અને જૈન જાતિ મળ્યાં તેમજ દેવ-ગુરુ-ધર્મની સામગ્રી મળી : આ દશામાં આત્મા ધારે તો ઘણા જ સુંદર પ્રકારે ધર્મની આરાધના કરી શકે અને એ આરાધનાના થોગે પોતાના સંસારને ઘણું અટકાવનારી શકે : પણ આજે તો જાણે આ જાતિના વિચારો કરવાની વાસ્તવિક ગરજ જ મોટે ભાગે દેખાતી નથી. 'આત્મા, આત્માનું દેહધાણુ અને આત્મકદેહધાણુનાં સાધનો'—એ વિષે જાણવાની, જાણીને તેના ઉપર ચિન્તાવનાદિ કરવાની અને તેનો જીવનમાં બનતો અમલ કરવાની, એક ધર્માત્માને છાજતી તાલાવેલી આજે કેટલાકમાં હશે? જ્યાં સુધી એ તાલાવેલી આત્મામાં ન જાગે, ત્યાં સુધી માનો કે—'હજી અર્થિપણમાં બામી છે. આત્મા હજી બહારના પદાર્થોના રસીયો છે.' સંસાર ન છૂટે એ બને, પણ—'સંસારથી છૂટવું છે અને મુક્તિ મેળવવી છે'—આ ધ્યેય નિશ્ચિત થઈ જાય, તો જ આજની દશામાં ઘણું પરિવર્તન આવી જાય. એ દશા આબ્યા બાદ આત્મકદેહધાણુકર વસ્તુઓ યાદ રાખવાની, સમજવાની, વિચારવાની અને આચરવાની ભાવના આપોઆપ તમારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ જશે.

વિવેકી આત્માને મોટે દુઃખ એ પણ વૈરાગ્યનું

એક કારણ બની જાય છે :

પુણ્યપાત્ર મણુડેશે પહેલા સ્વપ્નમાં હાથી જોયો હતો. એ સ્વપ્નનું ફલ દર્શાવતાં ભગવાને ક્ષરમાણ્યું કે—ધાવડો!

વિવેકવન્ત હોવા છતાં પણ, હવેથી, ક્ષણિક ઋદ્ધિશુખવાળા ઘરમાં લુપ્થ થયા થકા વસશે. એ લુપ્થતા એવી ભયકર કેટિની હશે, કે જેના યોગે દૈઃસ્થ્ય અગર પરચકની પીડા ઉપસ્થિત થશે, તો પણ તે શ્રાવકો પ્રવ્રજ્યા લેશે નહિ : સંસાર દુઃખમય છે એનો અનુભવ કરવા છતાં પણ, સંસારથી તારનારી પ્રવ્રજ્યા અહણ કરવાને તત્પર બનશે નહિ વિવેકી આત્માને માટે દુઃખ એ પણ વૈરાગ્યનું એક કારણ બની જાય

■ દુઃખ આવે ત્યારે યોગ્ય આત્માઓ દુઃખના મૂળનો વિચાર કરે : અને દુઃખના મૂળનો વિચાર બરાબર આવી જાય, તો આત્મામાં વૈરાગ્યભાવ પેદા થયા વિના રહે નહિ દુઃખ નામના આ આરામાં, ભગવાન કહે છે કે-દૈઃસ્થ્યાદિ ઉપસ્થિત થયે છતે પણ, ક્ષણિક ઋદ્ધિ-શુખવાળા ઘરમાં લુપ્થ થઈ ને રહેલા શ્રાવકો, પહેલી વાત તો એ છે કે-દીક્ષા લેશે નહિ : પણ બધા જ એવા પાકશે એમ નહિ : કેટલાક શ્રાવકો એવા પણ થશે કે જેઓ દીક્ષા અહણ કરશે હવે જે શ્રાવકો દીક્ષા અહણ કરશે, તે બધા અંગીકાર કરેલા ચારિત્રધર્મનું પાલન જ કરશે એમ નથી : પ્રવ્રજ્યાને અહણ કર્યા પછીથી પણ, કેટલાક આત્માઓ, કુસંગના યોગે પ્રવ્રજ્યાનો પરિત્યાગ કરનારા થશે : માત્ર વિરલ આત્માઓ જ એવા હશે, કે જે આત્માઓ સંસારથી વૈરાગ્ય પામીને ભાગવતી દીક્ષાને અહણ પણ કરશે અને ગમે તેવા કુસંગનો યોગ થવા છતાં પણ, પોતે અહણ કરેલા વ્રતનું આજીવન પાલન કરશે. પહેલી વાત એ કે-દીક્ષા લેનારાજ થોડા નીકળશે અને જે થોડા દીક્ષા લેનારા નીકળશે, તેમાં પણ કેટલાક તો કુસંગ મળતાં પ્રવ્રજ્યાનો

આદિનો ઉપહાસ કરવાને અવસરે ચૂકશે નહિ ! પરિણામે
બીયારા અજ્ઞાન આત્માઓ મુંઝાય અને વિપર્યાસપણાને પામે,
તે સ્વાભાવિક જ છે.

વેપધારી વંચકો ક્ષીરવૃક્ષ સમાન હાતાર અને શાસનપૂજક

આવકોને ઘેરી લઈ સુવિહિતોને રંજીડશે :

ત્રીજા સ્વપ્નમાં પુણ્યપાત્ર મણ્ડલેશે ક્ષીરવૃક્ષ જોયું હતું.
મુનિલિંગને ધરનારાઓમાં કેટલાક વંચના એટલે છેતરપીંડી
કરવામાં તત્પર બનશે. વંચના કરવામાં તત્પર એવા તે મુનિ-
લિંગને ધરનારાઓ તે આવકોને ઘેરી લેશે, કે જે આવકો
સુક્ષેત્રમાં ક્ષીરવૃક્ષ જેવા હાતાર હશે અને શાસન પ્રત્યે પૂજ્ય-
ભાવને ધરનારા હશે. સુક્ષેત્રે ક્ષીરવૃક્ષની જેમ દેનારા અને
શાસનના પૂજક એવા આવકોને, વંચના કરવામાં તત્પર એવા
મુનિલિંગને ધરનારાઓ પોતાની બળમાં ફસાવશે. પોતે જ
બહો શાસનના સાચા ઉદ્ધારક છે, દેશ-કાલાદિને બાળનારા છે,
સાચા મુક્તિદી છે, જેમ આવકોના દુદ્ધમાં ઠસાવશે અને જે
મુસાધુઓ હશે તેમના પ્રત્યે દુર્ભાવ પેદા કરી દેશે. વંચના
કરવામાં તત્પર એવા મુનિલિંગધારિઓની બળમાં સપડા-
વાથી, શાસન પ્રત્યે પૂજ્યભાવવાળા પણ આવકોને, તેઓ
અસારમતિને કપચેલા હોવાથી, સાચા મહાપુરુષો સિંહ-
સત્ત્વવાળા હોવા છતાં પણ કુતરા જેવા લાગશે. આમ ધરાથી
સાચા મહાપુરુષોનો તેવા આવકો તિરસ્કાર કરે તે સ્વાભાવિક
છે : અને એ તકનો લાભ લઈને, બળબૂલસમા લિંગિઓ
સુવિહિતોને વિહાર કરવા મોઝ ને દોત્રો છે, તેને પચાવીને
ઝેરી નશે વાત એ છે કે-વેપધારી વંચકો પોતાની વંચક-

કળાના યોગે શ્રાવકોને પોતાને આધીન બનાવી લેશે : એમના હૃદયમાં એવું ઝેર રેડશે, કે જેથી તેમને સિંહસત્ત્વવાળા પણ મહર્ષિઓ કુતરા જેવા લાસે અને પોતે વિહારયોગ્ય ભૂમિઓને કળજે કરી લેશે, કે જેથી સુવિહિત મુનિવરોને તે તે દ્વેષોમાં વિહાર કરવામાં પણ ઘણી ઘણી મુશ્કેલીઓ પડે. વેપધારી વંચકો શાસનમાં કેવી વિડંબનાને પેદા કરનારા હોય છે, તેનો પણ આ દ્વારા ખ્યાલ મળી શકે તેમ છે. વેપધારી વંચકને શું ? એને કાંઈ વ્રતની પરવા છે ? એવાઓ તો વેપની વફાદારીને ભૂલી જાય છે અને તેમનો ધધો સુવિહિત મુનિવરોના માર્ગમાં તેમજ શ્રાવકોના વાસ્તવિક કથ્યાણુમાર્ગમાં કાંટા રૂપ બનવાનો થઈ પડે છે ! જે મુનિવેપની વફાદારીને ભૂલ્યો, તેને લયંકર નિવડતાં વાર લાગે નહિ. વીવ માનાકાંક્ષી વેપમાં રહે અને વેપને લજવે. આમ છતાં પણ-‘ પોતે જ સાચો સાધુ છે ’-એવો ડાળ કર્યા વિના રહે નહિ !

શ્રી પ્રહુયપાલ મંડલેશે જોયેલા કાકસ્વપ્નનું ફલ :

હવે ચાથા સ્વપ્નનું ફલવર્ણન આવે છે. ચોથા સ્વપ્નમાં પ્રહુયપાલ મંડલેશે કાગડાને જોયો છે. આ સ્વપ્નના ફલમાં પણ મુનિઓને અંગે જ જણાવવામાં આવ્યું છે. ગધા મુનિઓ તો કાંઈ ખરાબ ચવાના જ નથી. સારા મુનિઓ તો હરેક કાલમાં શાસન છે ત્યાં સુધી રહેવાના જ છે : પણ દુઃખમકાલના પ્રલાવથી કેટલાક મુનિઓ એવા પણ ચવાના, કે જેમનું નામ લેતાં પણ પાપ લાગે. કાગડાના સ્વપ્નનું ફલ દર્શાવતાં, ભગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્માએ જે ફરમાવ્યું, તેનું વર્ણન કરતાં

પરિત્યાગ કરશે : માત્ર થોડા જ આત્માઓ પોતાને કુસંગનો યોગ પ્રાપ્ત થશે તો પણ કુસંગની અમરથી લેપાશે નહિ અને છવનના અન્તમુખી પોતે સ્વીકારેલાં મતોનું પાલન કરશે.

‘ધર્મમાં શિથિલ બનેલાઓ હિતશિક્ષા દેનાર ધર્માત્માઓનો ઉપહાસ કરશે’-એ આજે પણ દેખાઈ રહ્યું છે.

બીજી સ્વપ્ન વાનરનું છે એના ફલને અંગે પણ જણાવ્યું કે-આચાર્ય આદિ ગરુડમાં રહેલા મુનિઓ પ્રાયઃ અપદ્ધ પરિણામવાળા થશે, અદ્ધ સત્ત્વવાળા થશે અને મતમાં પ્રમાદી બનશે. પરિણામની ચેચળતા, અદ્ધસત્ત્વતા અને મતમા પ્રમાદ,-આ ત્રણનો યોગ એ ઘણી જ ભયંકર વસ્તુ છે એ ત્રણના યોગે જેટલું અનિદ્ર ન થાય તેટલું ઓછું ! પરિણામની ચેચળતાવાળા, અદ્ધ સત્ત્વવાળા અને મતમા પ્રમાદી બનેલા એવા જે આચાર્ય આદિ મુનિઓ હશે, તે ધર્મો શું કરશે ? ધર્મમાં રહેલા બીજાઓના વિપર્યાસનો ! પોતે તો હનમાર્ગે ચલશે, પણ ધર્મમા રહેલા બીજાઓને પણ ઉધે માર્ગે ચલાવશે. માત્ર વિરલ આચાર્ય આદિ મુનિવરો એવા થશે, કે જેઓ ધર્મની સાધનામાં તત્પર બન્યા રહેશે આ ઉપરાન્ત, આ સ્વપ્નના ફલને અંગે ફરમાવ્યું કે-ધર્મમાં શિથિલ એવા આત્માઓને જે કોઈ અપ્રમાદી ધર્માત્મા શિક્ષા દેવાને જશે, તે ધર્માત્માનો પેલા ધર્મમાં શિથિલ બનેલા આત્માઓ ઉપહાસ કરશે. ગામડીયાઓ જેમ ગ્રામસ્થ શહેરીનો ઉપહાસ કરે, તેમ ધર્મમાં પ્રમાદી બનેલાઓ પણ, શિક્ષા દેનાર ધર્માત્માઓનો ઉપહાસ તો નહિ માને, પણ ઉપહાસ કરશે !

‘વાહરે, ધર્મના ટીંગલા !’

‘ જોયા મોટા શાસનપ્રેમી થઈ ગયા છે તે ! ’

‘ જોહો, જાણે આ જ એક ધર્મના ઠેઠદાર ! ’

‘ આમના હાથમા જ જાણે સ્વર્ગ-નર્કની કુચીઓ છેને શું ? ’

—આવુ આવુ આજે તો ઘણું કહેવાય છે અને એ દ્વારા ધર્મઆત્માઓનો ઉપહાસ કરાય છે કેટલાક સાધુવેદમા રહેલાઓ પણ આજે, પોતાની ધર્મહીનતા ધૂપાવવાને માટે, ધર્મમા દૃઢ એવા આત્માઓનો ઉપહાસ કરવાને ચૂકતા નથી ‘ ભાઈ રે ! આપણે સાધુ કહેવાઈએ આપણાથી આમ ન વર્તાય ’—આવી હિતશિક્ષા દેનારનો પણ ઉપહાસ કરનારા છે ! ‘ અરે આ જોયા કે ? દોષ જાણે ભૂલથી થોડા આરાને જાહે પાચમા આરામાં ભટકાઈ પડ્યા છે ! આજ કોઈ સાચા સાધુ હોય તો તે આ જ ભાઈ છે ને ? કેવા સુધરી ગયા છે ? બીચારા પોતાને કોઈ સુધારવાનું બાકી ન રહ્યું, તે આપણને સુધારવા નીકળી પડ્યા છે ! ’ આવી આવી રીતિએ પણ હિતશિક્ષા દેનારનો ઉપહાસ કરાય છે એમા વળી કેટલાક એવા પણ હોય છે કે—હિતશિક્ષા દેનારને માથે જોડુ પણ દલકે જોડાડે, ત્યારે જ એમને જપ વળે જ્યાં સુધી હિતશિક્ષા દેવાની ભૂલ (?) કરનાર ધર્મઆત્માને માથે કોઈ કે ચ તહોમન ન મૂકે, ત્યાં સુધી તો એ બીચારાઓને એન પડે નહિ ‘ ધર્મમા શિથિલ એવા આત્માઓને જે અપ્રમાદી હિતશિક્ષા દેશે, તે અપ્રમાદીનો ધર્મમા શિથિલ એવા આત્માઓ ઉપહાસ કરશે ’—એમ દુરમાલ્યા જાદ, વાનરસ્વનના ફલવર્ણનમા જ લગવાને દુરમાન્યું કે—‘ આવી રીતિએ હવેથી શ્રી પ્રવચનની અવજ્ઞા થશે ! ’ અર્થાત્—શ્રી પ્રવચનની અવજ્ઞા તે કપિ સમાન આચાર્ય આદિ મુનિઓથી જ થશે, છતાં તેઓ ધર્મસ્થ એવા આચાર્ય

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યસગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂનીશ્વરૉ મહા-
રાજ, પોતાના સ્થેલા ‘શ્રી ત્રિપદિશલાકાપુરુષચરિત્ર’ નામના
મહાકાવ્યના દશમા પર્વના તેરમા સર્ગમાં ફરમાવે છે કે—

“ઘૃટસ્વભાવા મુનય , પ્રાયો ધર્માર્થિનોઽપિ હિ ।

રંસ્યન્તે ન હિ ગચ્છેપુ, દીર્ઘિકાંમ સ્તિવ દ્વિજઃ ॥૧॥

“તતોઽન્યગાંઢિકૈ સૂરિ,—પ્રમુસૈર્વચનાપરૈ ।

મૃગતૃણાનિમૈ સાર્વં, ચલિયન્તિ જડારાયા ॥૨॥

“ન યુક્તેભિર્ગમન—મિતિ તત્રોપદેશમાન ।

વાધિવ્યન્તે નિતાત તે, વાકસ્વજ્વલ હ્રદ ॥૩॥”

મુનિઓ પ્રાય ધર્મના અર્ધી હોવા છતાં પણ

ગચ્છમાં ગમને નહિ -

ચોથા સ્વપ્નમાં પુણ્યપાલ મહાકવિએ કાકપક્ષીને બોલ્યું
છે એ દ્વાગ એવું સૂચિત થાય છે કે—આ દુષ્કાળના નામના
પાશમાં આરામાં કેટલાક માધુઓ કાકવૃત્તિના પણ પાકશે.
કાગડામાં એવી કુટેવ હોય છે કે—નિર્ભય જલધી ભરેલું મોટું
સરોવર હોય તોય તેમાંથી પાણી ન પીએ, પણ મોટે ભાગે
રસ્તે જતાનીના મેડામાંથી થાંથ માગીને પીએ અગત્ય તો
ગંદા પાણીવાળાં ખાઓઓમાં હોય તેમાંથી પાણી પીએ.
કાગડામાં એવી પણ એક ખાસીયત હોવાનું કહેવાય છે કે—
‘થાંડુ ન હોય તો પાડે’ પ્રગટાની બાત પક્ષિઓમાં હુચ્ચામાં
હુચ્ચી બાત તરંગે પકાય છે સગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્મ,
શ્રી પુણ્યપાલ મહાકવિએ લેવામાં આવેલા કાગડાના સ્વપ્નનું
ફલ વર્ણવતાં એ જ ફરમાવે છે કે—‘કેટલાક ઘૃષ્ઠ સ્વભાવના

મુનિઓ, ધર્મના અર્થિઓ હોવા છતાં પણ, પોતાના ગરબોમાં રમશે નહિ.' કાગડાઓ જેમ વાવડીઓના પાણીમાં રમશે નહિ, તેમ તે મુનિઓ પણ ધૃષ્ટ સ્વભાવના હોવાના કારણે ગરબોમાં રમશે નહિ. એવા પણ મુનિઓ પ્રાયઃ ધર્મના અર્થી તો હશે જ, પણ ધૃષ્ટ સ્વભાવના યોગે ગરબોમાં રહેવાનું તેમને પાલવશે નહિ. એમને લટકવા ભેઈશે. પ્રાપ્ત થયેલાં ઉત્તમ પણ સ્થાનોમાં રહીને આરાધના કરવાનું તેમને પસંદ પડશે નહિ, પરંતુ કુગરબોમાં જઈને મહાલવાનું પસંદ પડશે.

આજે તો હજી કાંઈક સાફ છે-એમ કહો :

આખા શાસનનો અનન્તજ્ઞાનિએ જે ચિતાર દોર્યો છે અને મહાપુરૂષે જેની નોંધ લીધી છે, તે જોતાં આજે થઈ રહેલા ઉત્પાતો ભેઈને કે જાળીને મુંઝવણ થાય તેમ નથી. મહાપુરૂષોને પણ પોતાના કાળમાં ઘણા કડવા અનુભવો અનુભવવા પડ્યા છે. નાગાની પાંચચેરી ભારે સજ્જનને સો ચિન્તા ને દુર્જનને એકેય ચિન્તા નહિ ! એને ખોવાનું શું ? આત્માના કલ્યાણ-અકલ્યાણનો તો સવાલ હોય નહિ, ગમે તેમ કરીને મેળવવું અને ભોગવવું એ નિર્ણય હોય તેમજ પોતાને મોજ કરવામાં સુસાધુઓ આડે આવતા હોય, માટે એમને ગમે તે રીતિએ પણ ઠેકાણે પાડી દેવા એ જ વાત હોય-આવા વેવધારિઓ શાસનને જેટલું ખરાબ ન કરે, તેટલું અહોભાગ્ય સમજો ! આજે તો હજી કાંઈક સાફ છે, એમ કહો. આજે ગમે તેમ તોય કુસાધુઓ તેઓ ઈચ્છે છે એટલા પ્રમાણમાં ફાવી શકતા નથી. સુસાધુઓની સામે ધૂળ ઉડાડવાના તેમના પ્રયત્નો તેમના ધાર્યા મુજબ ફેલીભૂત થતા

નથી. આને તો એવી પણ સ્થિતિ છે કે-કલ્યાણના અર્ધી આત્માઓ બે ધારે તો ઘણી સારી રીતિએ સુગુરુનો યોગ પણ સાધી શકે તેમ છે અને આત્માની ચઘાચઘ્ય છતાં સુન્દર પ્રકારે ઉત્પત્તિ પણ કરી શકે તેમ છે.

શાસન કદિ વાંઝીયું હોય જ નહિ :

ભગવાનનું શાસન જ્યાં સુધી રહેશે, ત્યાં સુધી કદિ પણ વાંઝીયું રહેવાનું નથી. સુસાધ, સુસાધી, સુશ્રાવક ને સુશ્રાવિકાનો અભાવ એ વાંઝીયાપણું છે : પરંતુ ભગવાનના શાસનમાં કદિ પણ એવું વાંઝીયાપણું આવતું જ નથી. સાચા ટેકધારિઓ કહે છે કે-‘મરીએ તે હા, પણ અમારી ટેક ન જાય. અમે હવતા હોઈએ અને અમારી ટેક જાય એ બને નહિ.’ શીશુવતી સ્ત્રીઓ પણ એ જ કહે છે કે-

વક ન હોય તથા હું હોઉં અને સુશ્રાવિકા ન હોય—એ કદિ પણ બન્યું નથી, બનતું ચ નથી અને બનશે પણ નહિ. જ્યારે એક પણ સુસાધુ, સુસાધ્વી, સુશ્રાવક અને સુશ્રાવિકા નહિ હોય, ત્યારે તો હું જ નહિ હોઉં ! તેમના અભાવની સાથે મારો પણ અભાવ થઈ જશે.’ મારે જ કહેવાય છે કે—આ શાસનમાં કદિય વાંઝીયાપણું તો આવતું જ નથી.

‘આજે શાસન હયાત છે’—એમ માનતા હો, તો એમ પણ માનવું જ પડશે કે—‘સુસાધુ આદિ પણ છે જ !’

જે લોકો આજે એમ કહે છે કે—‘સુસાધુ કોઈ નથી, સુસાધ્વી કોઈ નથી, સુશ્રાવક કોઈ નથી કે સુશ્રાવિકા કોઈ નથી’—તે લોકો મિથ્યાત્વથી ઘેરાએલા છે એવું યોગનારાઓ વેષમાં સાધુ હોય કે શ્રાવક ગણાતા હોય, પણ વાસ્તવિક રીતિએ તો તેઓ નથી તો સાધુ કે નથી તો શ્રાવક, એ શંકા વિનાની વાત છે. લગવાનના શાસનમાં જેને શ્રદ્ધા છે, તે તો માને જ છે કે—‘આવા વિષમ કાળમાં પણ સુમાધુ ય છે, સુસાધ્વી ય છે, સુશ્રાવકે ય છે અને સુશ્રાવિકા ય છે. સુસાધુ, સુમાધ્વી, સુશ્રાવક અને સુશ્રાવિકાનો સર્વથા અભાવ, આવા વિષમ કાળમાં પણ શાસન પ્રવર્તમાન હોવાના કારણે સંભવે જ નહિ !’ જેઓ એમ માનતા હોય કે—‘સુમાધુ આદિનો આજે સર્વથા અભાવ જ છે’—તેઓએ તો માનવું પડશે કે—‘આજે લગવાનનું શાસન પણ હયાત નથી.’ આથી એવું માનનારાઓને અને એવું કહેનારાઓને એમ કહી શકાય કે—‘જો તમાગ કહેવા મુજબ લગવાનનું શાસન જ હયાત નથી, તો પછી તમે જે યોધા લઈને ફરો છો

અગર તો પૂજા વિગેરે કરે છે તે કોના નામે અને શાથી કરે છે ? ' પણ ખરી વાત તો એ છે કે-લગવાનનું શાસન આને પણ હયાત છે અને હજી પાચમા આરાના અન્ત સુધી હયાત રહેવાનું જ છે જ્યારે લગવાનનું શાસન નહિ હોય, ત્યારે જ સુમાધુ, સુસાધ્વી, સુશ્રાવક અને સુશ્રાવિકા નહિ હોય ! જ્યાં સુધી લગવાનનું શાસન છે, ત્યાં સુધી તો સુમાધુ, સુમાધ્વી, સુશ્રાવક અને સુશ્રાવિકા યોગા યા વધુ પ્રમાણમાં રહેવાના જ ! આજે શાસન હયાત છે, એમ માનતા હો, તો તો તમારે એ પણ માનવું જ પડશે કે-આજે પણ કોઈ ને કોઈ સુસાધુ છે જ, કોઈ ને કોઈ સુસાધ્વી છે જ, કોઈ ને કોઈ સુશ્રાવક છે જ અને કોઈ ને કોઈ સુશ્રાવિકા પણ છે જ ! પરંતુ જેઓ એમ માનતા હોય કે- ' લગવાનનું શાસન વિચ્છેદ પામ્યું છે ' -તેમને તો આરાધનાદિ કરવા માટે બીજી કોઈ કહેવાનું રહેતું જ નથી ને ?

સુસાધુ આદિ વર્તમાનમાં હયાત હોના છતાં ન દેખાય તો

તેને પોતાનો પાપોદય માનો

સલામ આજે સુસાધુ સુસાધ્વી સુશ્રાવક અને સુશ્રાવિકા હોય તો નજરમાં તો આવવા લેઈએ ને ?

લઘુ-મીં પુણ્યાત્માઓને સુમાધુ આદિ નજરે ચડે જ નહિ, એ ઘનવાળેજ નથી લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું શાસન હયાત હોવા છતાં પણ, તમારી નજરે જો કોઈ પણ સુસાધુ દેખાતા ન હોય, કોઈ પણ સુમાધ્વી જ નજરે ચઢતા ન હોય, કોઈ પણ સુશ્રાવક દેખાતો ન હોય અને કોઈ પણ સુશ્રાવિકા નજરે ન ચઢતી હોય, તો એમાં તમારો પાપોદય

માનો. તમે તમારી જાતને એટલી હીણકર્મી સમજો, કે જેના યોગે તમને કોઈ પણ સુસાધુ દેખાતા નથી, કોઈ પણ સુસાધ્વી દેખાતાં નથી, કોઈ પણ સુશ્રાવક દેખાતો નથી અને કોઈ પણ સુશ્રાવિકા દેખાતી નથી. ઉત્તમ આત્માઓ તો જોઈ શકે છે કે—‘આજે સુસાધુ, સુસાધ્વી, સુશ્રાવક અને સુશ્રાવિકા એમ ચતુર્વિધ સ્ત્રીસંઘ હયાત છે!’ ભાગ્યશાળી આત્માઓ તો, તે તે સુસાધુ આદિની યથાશક્તિ ભક્તિ આદિ કરવા દ્વારાએ પણ પોતાનાં કર્મોનો નાશ કરવાની પ્રવૃત્તિ આચરતા ધરાબર જોવાય છે !

પારખવાની સાચી આવડત જોઈએ અને મેળવવાની

મહેનત જોઈએ :

‘આપણને જે ન દેખાય તે નથી જ.’—એમ ન માનો. માણસ આંખો બંધ કરે તો એને આંખોની સામે નજદિકમાં પણ રહેલી વસ્તુ ન દેખાય અને માણસ આંખ ઉઘાડી રાખે તથા આંખમાં હોય ન હોય તો દૂર પડેલી પણ વસ્તુઓને જોઈ શકે. જે લોકોને આજે સુસાધુ આદિ નજરે પડતા ન હોય, તે લોકોએ કદિ સુસાધુ આદિને પારખવાની અને સુસાધુ આદિને મેળવવાની મહેનત કરી છે ? માણસમાં પારખવાની સાચી આવડત ન હોય, તો એને સુસાધુ આદિ પણ કુસાધુરૂપ લાગે અને પારખવાની કદાચ આવડત હોય પણ પ્રયત્ન જ ન કરે, તો ય સુસાધુ આદિના યોગથી વંચિત રહી જાય, તે સ્વાભાવિક છે. જો દયામાં એને એમ કહેવાનો હક્ક કોઈ પણ સંયોગોમાં મળી જતો નથી કે—‘આજે તો કોઈ સુસાધુ, સુસાધ્વી, સુશ્રાવક અને સુશ્રાવિકા છે જ નહિ’

એ દશામાં એમ કહેવા નીકળનારો અજ્ઞાન છે : અથવા તો કહેવું પડે કે-એ બીયારો મિથ્યાત્વના ઉન્માદે ચડ્યો છે સુમાધુ આદિને ચારણવાની સાચી શક્તિ કેળવે અને તે પછી સુમાધુનો યોગ સાધવાને માટે વ્યાજબી મહેનત કરવા માટે, તો તમને આ ઠાગમાં સુમાધુ આદિને પતો જરૂર લાગે તેમ છે ! 'આજે કોઈ સુસાધુ આદિ છે જ નહિ'—એવી વાતો લખનારાઓએ અને બોલનારાઓએ શું બધા જ સાધુઓનો, બધી જ સાધ્વીઓનો, બધા જ શ્રાવકોનો અને બધી જ શ્રાવિકાઓનો પરિચય કર્યો છે ? સુમાધુ આદિની શોધ માટે તેવાઓએ ક્યાં ક્યાં, ક્યારે ક્યારે અને કેટલા કેટલા પ્રયત્નો કર્યા છે, એ તો કેળાડે ? તેમજ ડોનામાં શું દીકું કે જેથી તેને કુમાધુ આદિ માનવાની ફરજ પડી, એ પણ બતાવે ! આજે કેટલાક નામચીનો બાધેભાગ ગમે તેવી ખોટી વાતો કરીને, જનતાને સાધુઓના પરિચયથી જ દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે : અને શ્રદ્ધાહીન હોવા સાથે ઉન્માદી હોવાના કારણે તેવાઓ જ—'આજે કોઈ સુમાધુ આદિ છે જ નહિ'—એ જાતિની પાપવાસના ફેલાવી રહ્યા છે

આજે કુસાધુઓ છે એની ના નથી, પણ આજે સુસાધુઓ ય નથી એમ તો નહિ જ

એવાઓના પાપપ્રચારથી પણ કંટાળુના અર્ધિઓએ આજે ખૂબ જ સાવધ રહેવા જેવું છે એવાઓને કહી દેવું જોઈએ કે—

“તમારા કહેવા સુજબ આજે જ્યારે કોઈ સુમાધુ છે જ નહિ, કોઈ સુમાધ્વી છે જ નહિ, કોઈ સુશ્રાવક છે જ નહિ અને કોઈ સુશ્રાવિકા છે જ નહિ, ત્યારે તો એ નિશ્ચિત

વાત છે કે-તમે પણ સાધુ નથી પણ વેપારી જ છો અથવા તો શ્રાવક નથી પણ શ્રાવક કહેવડાવવાનો દંભ કરનારા પાળંડી જ છો : કારણ કે-કોઈ સુસાધુ જ ન હોય તો તમે સાધુ શાના અને કોઈ સુશ્રાવક જ ન હોય તો તમે શ્રાવક શાના ? અને જ્યારે તમે સાધુ કે શ્રાવક નથી, ત્યારે અમે તમને પણ માનતા નથી. તમે સમ્રાજની ઉન્નતિની અને શાસનની પ્રભાવનાની વાતો કરીને, એના નામે મેળથી ચરી ખાવા જ માગો છો, પણ અમે તમને ઓળખ્યા, એટલે હવે તો અમારે આંગણે તમારું સ્થાન છે જ નહિ !”

આવું કહી દો તો પેલાને પણ એમ થાય કે-“હું ખીજાઓને બેવડૂં બનાવવા નીકળ્યો તો ઞારો, પણ મને મળ્યા એવા કે હું જ બેવડૂં બન્યો !” આપણે એમ નથી કહેતા કે-“આજે એક પણ કુસાધુ નથી જ.” પણ આપણું કહેવું તો એ છે કે-“આજે સુસાધુઓ આદિ પણ નથી જ એમ નહિ !”

સુશ્રદ્ધાળુ બકુશ-કુશીલને ય કુસાધુ તરિકે

માનનારો મિથ્યાદષ્ટિ છે :

જેઓને આજે સુસાધુઓ આદિ નજરે ન પડતા હોય, તેઓએ પાપીઓના પ્રચારથી જરા પણ દોરવાયા વિના, સુસાધુ-ઓને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈ એ. પહેલાં એ સમજી લેવું કે-‘સુસાધુ કેને કહેવાય અને કુસાધુ કેને કહેવાય ?’ કાળને ચોગ્ય શિથિલતા તો રહેવાની જ ! આજે આ ક્ષેત્રમાં યથા-ખ્યાત ચારિત્ર છે નહિ, સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર છે નહિ અને પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્ર પણ છે નહિ. ક્ષપકગ્રંથિ તથા ઉપ-

શમશેણિ પણ નથી. ભગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્મા સ્વમુખે આ વસ્તુ જણાવી ગયા છે : એટલે તે તે જાતિના ચારિત્રને ધરનાર હોય તેને જ અને સુસાધુ માનીએ અને બીજાને કુસાધુ માનીએ, એવી માન્યતા હોય તો તે માન્યતા પણ મિથ્યાત્વના ધરની છે અત્યારે પાંચ પ્રકારના નિર્ણયો પૈકી માત્ર બે જ પ્રકારના નિર્ણયોની હયાતિ દસ ક્ષેત્ર માટે માનેલી છે : એક બકુશ અને બીજા કુશીલ. શ્રદ્ધામાં ખામી વિનાના અને આ કાળ માટે શક્ય ચારિત્રના પાલનમાં ભગવાનની આજ્ઞા મુજબ ધીર એવા મહાત્માઓને જે સુસાધુ ન માને, તે અસાની છે અને મિથ્યાત્વથી ઘેરાએલો છે આથી સુસાધુ કેને કહેવાય અને કુસાધુ કેને કહેવાય, એ વિગેરે પણ સમજતાં રીજો !

વેપ પણ જોવાનો અને સાધુતા પણ જોવાની :

કોઈ પણ સુસાધુ તમને એવી સલાહ નહિ આપે કે- ‘માત્ર વેપ જોઈને ઝુકી પડો અને બીજું કંઈ જૂઓ જ નહિ !’ વેપ પણ જોવાનો અને સુસાધુતા પણ જોવાની જોટલા આ વેપમાં હોય તેટલા બધા જ સુસાધુ એમ માનવાનું નહિ. વેપ આ હોય તે છતાં પણ એનામાં સાધુતા ન હોય એમય બને : કારણ કે-વેપમાત્રથી જ સાધુતા આવી જતી નથી : તેમ છતાં પણ એ વાત ચોક્કસ છે કે-આ વેપમાં કોઈ અત્તણ્યાને જૂઓ, એટલે મુનિ માની પહેલાં તો શ્રાવકોચિત વિનય કરવાનો જ : પણ જ્યાં એમ માણ્મ પડી જાય કે-આ તો વેપધારી છે, એટલે ઝટ થોડી જવાનું એને મુધારવાનો પ્રયત્ન કરવાનો એવી ઉત્તમ રીતિએ એ

પ્રયત્ન કરવાનો, કે જેથી સામા આત્મામાં જે કંઈકે ચ લાયકાત હોય, તો તે લાયકાત ઉછળેા માર્યા વિના રહે નહિ. એમ પ્રયત્ન કરતાં જે ઠેકાણે આવે તેમ હોય, તો ગંભીર પેટના ઉદાર જનીને, પોતાનાથી જને તેટલો લોગ આપીને પણ, પેલાને વેધને દીપાવે એવો જનાવી દેવાનો. આ જાતિનો પ્રયત્ન કરવો, એ સામાન્ય કોટિનો ઉપકાર નથી. એ પણ શાસનની આરાધનાનો જ એક પ્રકાર છે.

સુધારવાનો યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો અને ન જ સુધરે તો

તેવા કુસાધુનો છાંયો પણ લેવો નહિ :

સુત્રાવકો તો એવા હોય કે-જેમના યોગે શિથિલ-પરિણામી જનેલા છતાં આરાધક-લાવથી રહિત નહિ જનેલા મુનિઓ પણ મુનિપણમાં સ્થિર જને. મુનિઓને પણ એમ થઈ જાય કે-‘એક ઉપકારી સુત્રાવક મળ્યો હતો. એ ન મળ્યો હોત તો મારું શું થાત ?’ પણ આજે તો મોટા ભાગે દશા જ કોઈ વિલક્ષણ છે ! અછતા આરોપો મૂકવા, એ તો રમત વાત ! દોષિતની દયા ખાવાને જાહેલે, તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવાને જાહેલે, આજે તો ઘણાઓ ઠંઠા-મરુકરીઓ જ કરે ! એવી વાતો કરવા માટે, કે જેથી દુનિયા સારા સાધુઓથી, અથવા તો કહો કે-સાધુ માત્રથી, ભડકતી જની જાય તમને કોઈ પણ મુસાધુ એમ કહેતા જ નથી કે-‘તમે વેપધારી કુસાધુઓને પણ મુસાધુઓ માનીને તેમને માનતા-સેવતા રહો !’ પરંતુ એનો અર્થ એ નથી કે-તમે સુત્રાવકને છાજતી શિથિલાચારી સાધુઓને સુધારવાની ફરજ આદિ ચૂકી જાઓ ! તદ્દન અજાણને આ વેપમાં

જૂઓ, ત્યારે તમારી સૌથી પહેલી ફરજ તો એ જ છે કે-
તમારે એને મુસાધુ માનીને જ તેનો સત્કાર કરવો જોઈએ.
તે પછી પરિચય સાધવો જોઈએ અને પરિચય સાધતાં જો
તમને એમ લાગે કે-‘ઓહ, આ તો વેપધારી જ છે’-
તો ઉત્તમ કુળના વિવેકી વડિલો જેમ કુળમાં પેસતી બદીને
અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરે, તે રીતિએ તમારે પણ પેલાને
મુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ રીતિએ કરવા યોગ્ય
પ્રયત્ન કરતાં જો સામે મુધરી બચ તો મહાલાભ અને
કદાચ તે એવો જ બહુકર્મી હોય કે-ન જ મુધરે, તો પછી
એને છાંયે પણ ચડવાનું બંધ કરવું જોઈએ. એટલું જ
નહિ, પણ એવા વેપધારિથી ધાર્મિક જનતા ન છેતરાય,
એવા વેપધારિથી ધાર્મિક જનતા સાવધ રહે અને એવા
વેપધારિથી ભદ્રિક છવો માર્ગ પામતા અટકી ન પડે, એને
માટે પણ તમારે શક્ય એવા ઉચિત પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

કુસાધુઓ મારેની બહેરાત પણ મુસાધુઓ હોવાની

સામ્રી પૂરે તેની હોની જોઈએ :

એ પ્રયત્નો કરતાં પણ એ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ
કે-શાસનની અપજ્ઞાજનતા યદા યામે નહિ. એ પ્રયત્નો એવી
હાંશીયારીથી અને એવી વિવેકશીલતાથી કરવા જોઈએ, કે
જેના યોગે બહારની દુનિયામાં પણ એવી છાપ પડે કે-‘જેનો
મુસાધુઓ પ્રત્યે જેમ ભક્તિશીલ છે, તેમ કુસાધુઓ તો
એમને આંગણે પણ ફરકી શકતા નથી.’ એક કુસાધુની બચારે
તમે સ્વપરહિત જાતર બહેરાત કરી રહ્યા હો, ત્યારે પણ
દુનિયાને એ જ દેખાવું જોઈએ કે-

“જૈનોના સાધુઓ ઘણા ઉત્તમ. જૈનસમાજ પણ ઘણો વિવેકી. એ સુસાધુને માન્યા વિના રહે નહિ અને કુસાધુને સંધરે નહિ. સેકડો સુસાધુઓની ભક્તિ કરનારા જૈનોએ એક કુસાધુને જોયો, તેને સુધારવાના ઘણા ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, ખાપ પોતાના એકના એક દીકરાને સુધારવા માટેના જેટલા પ્રયત્નો કરવાની ધીરજ ન રાખી શકે તેના કરતાં ય વધુ ધીરજ રાખીને ખૂબ જ પ્રયત્નો કર્યા : પણ જ્યારે જોયું કે-કોઈ પણ રીતિએ આ સુધરે તેમ નથી, પોતે તો ખરાબ છે પણ ખીન્નઓને ખરાબ કરે તેમ છે, તથા ખાત્રી થઈ કે-વેધને લજ્જવાનારો જ છે, ત્યારે જ તે કુસાધુ માટે જૈનોને આ જાતિની જાહેરાત કરવાની ફરજ પડી છે. ”

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-કુસાધુઓ માટે સ્વપરહિતાયે કરાતી જાહેરાત પણ એવા પ્રકારની હોવી જોઈએ કે-એ જાહેરાત પણ સુસાધુઓ સારી રીતિએ વિદ્યમાન હોવાની અને સમાજ તેઓ પ્રત્યે ભક્તિશીલ હોવાની સાક્ષી પૂરે !

ધર્માર્થિઓની મુશ્કેલી વધી છે અને સરલ આત્માઓને ઉભગાવી દેવામાં આવ્યો છે.

આજે તો લગભગ વિપરીત જ દશા છે. સાધુઓની નિન્દા, એ કેટલાકોનો ધધો થઈ પડ્યો છે, તો કેટલાકોનો શોખ થઈ પડ્યો છે આજનો કહેવાતો સુધારક વર્ગ તો એવો પાક્યો છે કે-એ સુસાધુઓનો જ મોટે ભાગે નિન્દક છે. દોરા-ધાગા કરનારાઓ, આંકફરક દેખાડનારાઓ, સદ્ગના ભાવ કાઢનારાઓ અને સાધુકિયાનાં ઠેકાણાં વિનાનાઓનો તો એ વર્ગ સત્કાર કરે છે ! અર્થ અને કામની તેમની લાલસા-

એને ખીલવે અને તેમની શાસનદ્રોહી વાતોમાં પણ હાજીયા પૂરે, એવા કુસાધુઓ માટે એ વર્ગ કાંઈ જોલે નહિ અવસરે અવસરે એને હથીયાર બનાવી સુસાધુઓની ભાંડણી પણ કરી લે. આવાઓને શામનનો દરકાર છે અને સુસાધુઓને ખપ છે, એમ કેમ કહેવાય? કુસાધુતાના યોગે શાસનને થઈ રહેલા નુકશાનની બળતરાથી અને સુસાધુતાના અર્થિપણાથી જોઓ લખનારા કે જોલનાગ હોય, તે એવા ધંધા કરે? નહિ જ. પણ આજે એ વર્ગે ધર્મના અર્થી વર્ગની મુશ્કેલી ખૂબ વધારી દીધી છે અને જો યોગ્ય સંયોજ મળી જાય તો ધર્મને પામી જાય એવા સરલ આત્માઓને પણ મોટી સખ્યામાં ઉભગાવી દીધા છે. એમના હૈયા મુઘી એવું એર પહોંચાડી દીધું છે કે-તે બીયારા ભદ્રિક આત્માઓ સુસાધુઓને! પરિચય સાધવાને ઉત્તુક જ બને નહિ.

સુસાધુઓ કાંઈ છૂપાડને કેળતા નથી.

આથી જ ધર્મના અર્થી આત્માઓએ એવાઓની વાતોથી દોરવાઈ નહિ જતાં, યોગ્ય પ્રયત્નોથી ખાતરી કરવાને તૈયાર રહેવું એ હિતાવહ છે સુસાધુ કેને કહેવાય તે જાણી લેવું જોઈએ, સુસાધુ તથા કુસાધુને સાચી રીતિએ પારખવાની શક્તિ કેળવવી જોઈએ અને સાધુઓના પરિચયથી દૂર રહેવું જોઈએ નહિ વેપધારિને ન માનવો, પણ સુસાધુની અગણતા ય અવગણના ન થઈ જાય તેની હાજી ગખવાની સાચી સાધુતા પ્રત્યે પૂજ્યભાવ હોય અને તે સાધુનાનું જો અર્થિપણું હોય, તો સુસાધુઓ નજરે ચઢ્યા વિના રહે નહિ. સુસાધુઓ કાંઈ છૂપાડને કેળતા નથી પણ એમ કહો કે-

જેમને સુસાધુઓની ગરજ નથી, તે બીચારાઓની તો વૃત્તિ જ એવી થઈ ગઈ છે-તેમને સુસાધુ પ્રભુ કુસાધુ રૂપ લાગે છે. કેટલીક વાર તો વેપધારી-વંચકો જેવા મહા પાપી પ્રભુ કુસાધુઓ જ બાળે કે સુસાધુઓ હોય, એવું એ લોકોને લાગે છે.

કલ્યાણના અર્થિએ કુચુરત્યાગ અને સુચુરસ્વીકારની

પંચાતમાં પડ્યા વિના ચાલે નહિ :

સભાઠ એટલી પંચાતમાં પડે કાણ ? કાં તો જોટલા ભગવાનના વેષને ધરનારા તેટલાને પૂજવા અને કાં તો પછી કોઈને માન્યા વિના આપણે આપણું કલ્યાણ સાધ્યા કરવું.

આ પ્રશ્ન જ વિચિત્ર છે. કોઈ પણ ડાહ્યો માણસ આવી મનોદશાવાળો હોય નહિ. 'આ સુસાધુ છે કે કુસાધુ' છે, એની 'પંચાતમાં પડે કાણ ?' એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવું જોઈએ, કે- 'એ પંચાતમાં તે પડે, કે જે કલ્યાણનો અર્થ હોય.' જેને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ સાધવું હોય તેને માટે તો એ પંચાત જરૂરી છે. શ્રી જૈનશાસનમાં જેમ દેવને માનવાના છે પ્રભુ તે સુદેવને, જેમ ધર્મને માનવાનો છે પ્રભુ તે સુધર્મને, તેમ ગુરૂને માનવાના છે, પ્રભુ તે સુગુરૂને ! શ્રી જૈનશાસનનો સ્વીકાર એટલે કુદેવ, કુચુર અને કુધર્મનો ત્યાગ તેમજ સુદેવ, સુગુરૂ અને સુધર્મનો સ્વીકાર. કુદેવને, પ્રભુ જે દેવ માને અને સુદેવને પ્રભુ જે દેવ માને, કુચુરને પ્રભુ જે ગુરૂ માને અને સુગુરૂને પ્રભુ જે ગુરૂ માને, કુધર્મને પ્રભુ જે ધર્મ માને અને સુધર્મને પ્રભુ જે ધર્મ માને, તે શ્રી જૈનશાસનને પામેલો નથી. શ્રી જૈનશાસનને પામેલો તો તે છે, કે

જે સુદેવને જ સુદેવ માને અને કુદેવને કુદેવ જ માને, સુગુર-
ને જ સુગુર માને અને કુગુરને કુગુર જ માને તથા સુધર્મને જ
સુધર્મ માને અને કુધર્મને કુધર્મ જ માને. જૈન એટલે વસ્તુને
વસ્તુગતે માનનારો. જે વસ્તુ જેવી હોય તેને તેવી જ માને,
એનું નામ જૈન સમ્યક્ષ્ટિ એટલે શું ? જેની દૃષ્ટિનું મિથ્યા
પણું ક્ષયોપશમાદિને પામ્યું છે, અને એ કારણે જેની દૃષ્ટિ
સમ્યક્ જની છે તે ! દૃષ્ટિ સમ્યક્ અને એટલે જે વસ્તુ જેવી
હોય તે વસ્તુને તેવી જ તે માને ! આથી સ્પષ્ટ છે કે-જેણે
પોતાના આત્માનું કલ્યાણ સાધવું હોય, તેણે તો સુગુર કોને
કહેવાય અને કુગુર કોને કહેવાય તેની તથા કુગુરના ત્યાગ-
પૂર્વકના સુગુરસ્વીકારની પંચાતમાં પડવું જ પડે. સમ્યક્ષ્ટિ
આત્માઓને એ જાતિનો વિવેક કરવામાં પંચાત લાગે નહિ.
સમ્યક્ષ્ટિ આત્માઓ તો સમજે કે-‘એ કહેવાતી પંચાતમાં
ન પડીએ તો આત્માનો નિસ્તાર સાધી શકાય નહિ.

ધર્મનું વાસ્તવિક અર્થપલું નહિ હોવાના યોગે

ઉત્પન્ન થયેલી મનોદગ્ધા :

હવે બીજી વાત. આ ભાઈએ કહ્યું કે-‘હાં તો જેટલા
ભગવાનના વેષને ધરનારા તેટલાને પૂજ્યા અને હાં તો પછી
ઠાઈને માન્યા વિના આપણે આપણું કલ્યાણ સાધ્યા કરવું ’
આમ કહેવું એ પણ ખરાબર નથી. જ્ઞાનિઓ કદમાવે છે
કે-‘કેવળ વેષના જ પૂજારી ન બનેા !’ આ વેષ એ સાચી
નિર્ઐશ્યતાનો સૂચક છે, એ માટે એના પ્રત્યે પૂરેપૂરું બહુ-
માન હોવું ઘટે, પરન્તુ વેષ ખાલી વેષ જ નહિ હોવો જોઈએ.
વેષની સાથે સાથે નિર્ઐશ્યતા પણ જરૂર હોવી જોઈએ આપણે

હમણાં જ વિચારી ગયા કે—આ વેષમાં કોઈ અભાણુયાને દેખો, એટલે પહેલાં તો તમારે શ્રાવકોચિત વિનયાદિની ક્રિયા કરવાની જ ! પણ તે પછી પરિચયના યોગે માલૂમ પડી જાય કે—‘ આ તો ખાત્રી વેષધારી જ છે. ’—તો એને સુધારવાના પ્રયત્નો કરવાના અને ન સુધરે તો પછી એનો છાંયો લેવો પણ બંધ કરવાનો. ભગવાનના વેષને ધરનારાઓ પૂજ્ય છે, પણ તે ભગવાનની આજ્ઞામાં હોય તો ! ભગવાનની આજ્ઞાની અવગણના કરનારા વેષધારિઓ પૂજ્ય તો નથી જ, પરંતુ શ્રી જૈનશાસનમાં એવાઓની એક કુટી કોડીની ય કિંમત નથી. વળી—‘ આજે ઘણા વેષધારિઓ નીકળ્યા છે, માટે આપણે તો કોઇને ય માન્યા વિના આપણું કલ્યાણ સાધવું. ’—આ મનોદશા પણ અજ્ઞાનતાના ઘરની છે. આત્માનું કલ્યાણ સાધવું હોય, તો સુસાધુઓની સેવાથી જરા પણ વચિત રહેવું જોઈએ નહિ. સુસાધુઓથી પણ ઈરાદાપૂર્વક દૂર રહેનારો, પોતાનું આત્મકલ્યાણ શી રીતિએ સાધવાનો હતો ? સારા કે નરસા કોઇ પણ સાધુને માનવા જ નહિ, આવો નિશ્ચય કરનારે ભગવાનની આજ્ઞા જાળવી કે જતી કરી ? કહો કે—જાળવી નહિ પણ જતી કરી : અને જ્ઞાનિઓ તો દૂરમાવે છે કે—શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાની આરાધનામાં જ સાચુ કલ્યાણ છે પણ ખરી વાત એ છે કે—આવી મનોદશા ઉત્પન્ન થવાનું મૂળ જ જૂદુ છે. ધર્મનું વાસ્તવિક અર્થિપણું છે નહિ, એથી જ આવી મનોદશા ઉત્પન્ન થવા પામી છે. જાજરમાં ધનનું અર્થિપણું છે, તો માણસ ત્યાં કેટલો કાબેલ બને છે ? રખે કોઈ મને ખાડામાં ન ઉતારી દે, એની વ્યાપારીને સતત ધીકર રહ્યા કરે છે. સામી પેઢી

માટે શક ઉત્પન્ન થાય તો દેખીતો નફો જતો કરે, પણ તેની બેઠે વ્યાપાર ન કરે. નાદાર ઘણા નીકળ્યા, બેવચની ઘણા નીકળ્યા, એથી વ્યાપારીઓએ વ્યાપાર છોડ્યો નહિ : કારણ કે-ત્યાં અર્થિપણું છે. એ અર્થિપણું જો ધર્મમાં આવી જાય, તો સુશરૂ-કુશરૂના સ્વીકાર-ત્યાગમાં પંચાત ન લાગે અને સાધુ માત્રથી દુર રહેવાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય નહિ આગે ખરી ખામી જ ધર્મના અર્થિપણુની છે અને એના જ યોગે આવી મુંઝવણો વધતી જાય છે જેઓ ધર્મના વાસ્તવિક અર્થી છે, તેઓ તો આ રીતિએ મુંઝાતા જ નથી.

પૂર્વે પણ વેપારિઓ થયા હતા અને મહાપુરુષોને

ખમણુ પડ્યું હતું :

કુસાધુઓ માત્ર આપણા જ વખતમાં પાક્યા છે અને પૂર્વે નહોતા, એમ નહિ માનતા. પૂર્વના મહાપુરુષોને પણ પોતાના કાળમાં ઘણું ઘણું વેડવું પડ્યું છે મહાપુરુષોને માટે એવા પણ પ્રસંગો જન્યા છે કે-તે પુણ્યપુરુષો થઈ લખીને ગૌરવી જાય, ત્યાં પાછળથી દુશ્મનો તે થન્યતાં પાનાને સળગાવી મૂકે એવો કાળ પણ હતો, કે જ્યારે વેપારિઓનું જોઈ ઘણું હતું. અને સુમાધુઓને માટે મુશ્કેલીઓનો પાર નહોતો. કેટલાક એવા પણ હતા, કે જે મનમા સમજતા કે-આ શાસનનું ભૂંડું ચાય છે, પણ તાક્ષતના અભાવે બોલી શકતા નહોતા મનમાં જન્યા કરતા અને કોઈ સત્વશીલ દેખાય તો એને ઉન્માર્ગનું ઉન્મૂલન કરવાની પ્રેરણા કરતા કેટલીક વાર વેપારિઓનું પરિણામ ઘણું વધી જાય, એથી સુમાધુઓ આદિને ઘણું ખમણું પડે, પણ શાસન તો

જયવન્તુ છે. કોઈ ને કોઈ નીકળી આવે, કે જે બધી આફ-
તોને ધોળી પીએ, વેષધારિઓના ધમપછાડાની પરવા કરે
નહિ અને ભગવાનની આજ્ઞા નિર્ભયપણે જનતાને સમજાવી
વેષધારિઓના દ્વન્દ્વામાંથી ઉગારી લેવાનો પ્રયત્ન કરે. વેષ-
ધારિઓ પોતાની ખ્યાતિ તૂટવી ભોઈ ને, પોતાના લક્ષ્મણ-
ભાંડામાં લંગાણુ પડતું ભોઈ ને અને પોતાને માટે જનતામાં
અવિશ્વાસ પેદા થતો ભોઈ ને, સુવિહિત સાધુઓને હિરાન
કરવાના બને તેટલા ફૂટ પ્રયત્નો તેઓ કરી છૂટે, પણ શ્રી જિને-
શ્વરદેવતા શાસનને સમર્પિત થયેલા, શ્રી જિનાજ્ઞાની આરા-
ધના કરવામાં જ એકતાન રહેનારા અને પોતાની શક્તિ
સુજળ પ્રભુમાર્ગનો પ્રચાર કરનારા સુવિહિત સાધુઓ તો
એને ગણકારે જ નહિ !

આયુષ્યની વ્યવસ્થા પીછાની શ્રેય સાધે .

આજે પણ શાસનમાં ક્યાં જોછી ધમાલ ચાલે છે ?
આજે તો એવા પણ પાકવા માંડ્યા છે, કે જેમણે શાસ્ત્ર-
શ્રત્યોમાંય ગોટાળા કરવા માંડ્યા છે ! ચેત્યવાસિઓએ પણ
શાસ્ત્રોમાં એવા ગોટાળા કર્યા નથી. આજે તો એવા છે કે-
શાસ્ત્રના નામે પણ પોતાની પૂર્વની નામનાનો દુરુપયોગ કરી
રહ્યા છે. એવાઓથી કલ્યાણના અર્થોએ સાવધ થવાની
જરૂર છે. અનેક પ્રકારની સુશીળતા વચ્ચેથી પણ અર્થી
આત્મા માર્ગ શોધી શકે છે, માટે વારંવાર એ કહેવાય છે
કે-અર્થ અને કામના અર્થી મટી જાવ અને આત્મકલ્યાણના
અર્થી બની જાવ આ જીવન જોઈું કિંમતી નથી અને
સાથે આયુષ્ય સંચળ છે. આયુષ્યની વ્યવસ્થા પીછાણીને આ

જીવનની કિંમતવાળા આત્માઓએ તો, પોતાનું વાસ્તવિક શ્રેય સાધવામાં મરુગુલ બની જવું જોઈએ. આપણી તો ઘણી ય એવી ઈચ્છા હોય કે-જોકે પણ કુસાધુ હોય નહિ, પણ આજે છે અને ભગવાને ફરમાવ્યું છે કે-એવા પણ રહેવાના ! ત્યારે એવા છે અને એવા રહેવાના છે, ત્યારે આપણે કરવાનું એ કે-એવાઓ આપણને ફસાવી જઈ શકે નહિ તેમજ બીજા પણ યોગ્ય આત્માઓ એવાઓની જાળમાં ફસાતા બચી જાય !

ગાંધી રૂપ વાવડીઓ :

કાકસ્વમના ફલનું જર્ણન કરતાં પણ ભગવાને ફરમાવ્યું કે-આ શાસનમાં કેટલાક સાધુઓ કાકસ્વભાવના પાકશે. એ મુનિઓ ધર્માર્થી નહિ જ હોય એમ નહિ પ્રાય ધર્માર્થી હશે, પણ સ્વભાવે એવા ધૃષ્ટ હશે કે-એમને આપેલી શિખામણ એમના હૃદયમાં જે રૂપે પગ્લિમવી જોઈએ તે રૂપે પગ્લિમે નહિ આવડત ઝાલી ને આડગર ઘણો. ધર્મ ન જોઈએ એમ જ નહિ, પણ લાયકાતની ખામી ! હિતશિક્ષા આપતાં તેના આત્માના સલા ખાતર જગત્ કડક દૃષ્ટિવામાં આવે, એટલે એને એમ થાય કે-‘આ નહિ આમ તે હોતું હશે ? આમ કેમ સંનળાય ?’ ભગવાન ફરમાવે છે કે-ધૃષ્ટ સ્વભાવના મુનિઓ, પ્રાય ધર્મના અર્થી હોવા છતાં પણ, ગાંધી રૂપ વાવડીઓમાં નહિ રમે પૂર્વે વાવડીઓ મોટા શ્રીમન્તોના ભગવાનોની આજુબાજુ રહેતી. એ વાવડીઓની ચારે બાજુ વૃક્ષોની સુંદર ઘટા પ્રસરેલી ગ્રહેતી. વાવડીઓમાં સદા નિર્મલ જલ રહેતું અમૂક અમૂક સમયે એ વાવડીઓને ગાગવામાં

આવતી, જેથી પાણી નિર્મલ રહે ગમ્મમાં પણ ગાળવાનું કામ ચાલુ જ હોય ગમ્મ રૂપ વાવડીઓમાં ધૃષ્ટ સ્વભાવના મુનિ રૂપ કાગડાઓ નહિ રમે કાગડાને જેમ વાવડીઓમાં જ આનંદ નહિ માનતાં ભટકવા જોઈએ, તેમ પેલા મુનિઓની પણ એ હાલત થશે. સમુદાયમાં રહેવું એમને પાલવશે નહિ. સારો સમુદાય, એ તો શુભપ્રાપક, શુભવર્ધક અને શુભપોષક સ્થાન છે : પણ સ્વભાવમાં ધૃષ્ટતા આવવી જોઈએ નહિ : નહિ તો સમુદાય બહાર નીકળી જતાં વાર લાગે નહિ.

જે ગમ્મમાં સારણા આદિ ન હોય તે સુગમ્મ

નથી પણ કુગમ્મ છે .

સુગમ્મમાં સારણા પણ હોય, વારણા પણ હોય, ચોયણા પણ હોય અને પડિચોયણા પણ હોય સમુદાયના માલીકોનું એ કર્તવ્ય છે કે-તેમણે સમુદાયમાં આશ્રય પામેલા મુનિઓનું સંયમ સીદાય નહિ તેની કાળજી રાખવી સાધુઓ ન કરવા લાયક કરવા માટે તો સમુદાયના માલીક બટ રોકે. જરૂર પડે તો કપકો પણ આપે. ચોગ્ય પ્રકારની શિક્ષા પણ કરે. ધીઠાઓને એ પાલવે નહિ કાકસ્વભાવના ધીઠા સાધુઓના માલીક થવું, એ પણ જોખમ. જેમ વર્તે તેમ વર્તવા ઘો ત્યાં સુધી તો વાધો નહિ, પણ જરાક હા-ના કરે એટલે વાકું પડતા વાર લાગે નહિ. એવા સાધુઓને ભવાઈ કરતા પણ સંકોચ થાય નહિ એ જૂએ જ નહિ કે-‘ભૂલ મેં કરી છે અને શરૂએ મારા ભલાને માટે કહ્યું છે ’ એવા પણ હોય છે કે-ઉપરથી કહે કે તમે કહેનાર કોણ ?

સલાહ પરીક્ષા કરીને લીધા હોય તો ?

પરીક્ષા કરીને લીધા હોય એથી એમ થવાનો સંભવ
 ઓછો, છતાં પણ પરીક્ષા કરવામાં ભૂલ થવાનો ય સંભવ તો
 છે ને ? પરીક્ષા કરીને જેઓ લે છે તેમને તો બેખમ ઓછું
 ખેડવું પડે છે, છતાં પણ હેતુરાર્થ જવાનો સંભવ તો ખરો ને ?
 એ માટે ઉપકારી પરમર્ષિઓએ ફરમાવ્યું કે—‘કુશલ ચીતારાઓ
 જેમ ચિત્રખટ સપાટ હોવા છતાંય તેમાં ઉંચા—નીચા ભાગ
 દેખાડી શકે છે, તેમ કેટલાક એવા પણ હંભી આવે છે કે—
 હૈયાના જૂદા અને છલના જૂદા ! મનમાં કાંઈ ને વચનમાં
 કાંઈ ! દેખાવ એક ને ધારણા બીજી ! માટે સાવચેત રહેવું.’
 સાવધગીરી રાખવા છતાં પણ કોઈ તેવા આવી જાય તો
 નિરૂપાય. વિનયરત્નને દીક્ષા આપનાર આચાર્ય મહારાજ
 સામાન્ય કોટિના નહિ હતા : છતાં વિનયરત્નને ય એવો ઠગારો
 હતો કે—તો આચાર્ય મહારાજ તેને પારખી શક્યા કે ન
 તો સુનિવરો તેના બેદને જાણી શક્યા. ઉડ્ડુ, બીભા ઉત્તમ
 સુનિવરો કરતાં વિનયરત્ન આચાર્ય મહારાજને વધુ વિશ્વાસ-
 પાત્ર લાગ્યો. એક માણસ બાર બાર વર્ષ સુધી સાથે રહે,
 છતાં પોતાનું સ્વરૂપ છુપાવી શકે અને દેખાવનું સ્વરૂપ એવું
 રાખે કે—સૌ તેને ઉત્તમ કોટિનો જ માને, એ ઓછી વાત
 છે ? છતાં એ સંભવિત છે : માટે પરીક્ષા કરવા છતાંય ભૂલ
 ન જ યાય એમ નહિ : પરંતુ પરીક્ષાના વિધાન સામે
 જ એક ઠાઠનારાઓ તો આત્મના લોપક જ બને છે.

વાત તો એ છે કે—કેટલાક સાધુઓ ધૃષ્ટ સ્વભાવના
 એવા હોય કે—એમને હિતસ્વી હિતચિક્ષા દે તે પણ એમનાથી
 ખમાય નહિ : બીજી તરફ મુગ્ધમાં સારણાદિ ન હોય એ
 પણ બને નહિ. સારણાદિ ચારનો જે ગચ્છમાં અભાવ હોય, તે

સુગન્ધ નથી પણ કુગન્ધ છે. જે ગન્ધના માલીક સારણાદિ કરનારા ન હોય, તે ગન્ધમાં રહેવામાં ય નુકસાન. સારણાદિ વિનાના માલીક એ માલીકજ નથી. જરૂર ન હોય અને કાંઈ ન કરે તે વાત જૂદી છે, પણ જરૂર લાગે તો પાપસીરૂ માલીક પોતાની ફરજ ચૂકે નહિ. આ રીતિએ ગન્ધના માલીક પોતાની ફરજ અદા કરે, એટલે પેલા ધૃષ્ટ સ્વભાવના કાગડા જેવા સાધુઓને તે પાલવે નહિ. વર્તે તેમ વર્તવા ઘો ત્યાં સુધી તો ભગત રહે, પણ સારણાદિ શરૂ થાય, એટલે પોતાના તારક ગુરૂને માટે પણ સત્તર દાખલા ઉભા કરે. તમે કેવા છો ?—એમ કહે. ખોટાં કલંક આપે. ખમા-સમણાં દેનાર ભારવા ન ઉઠે તો સાફ. આટલી હદ સુધીના પ્રસંગ તો કવચિત જ બને. વળી માલીક એ ડાહ્યો હોય તો તો, એવા પ્રસંગ ઉત્પન્ન થવા પામે તે પહેલાં જ, એવા નાલાયકોને માટે ઘટતું કરી દે.

મૃગતૃષ્ણા જેવા વંચકો :

તમને કદાચ એમ થતું હશે કે—‘આવા કાગડા જેવા કુશિષ્યોને સામે કેણુ ?’ પણ ભગવાન કહે છે કે—‘એવાઓને રાખનારા પણ મળી રહેશે.’ અન્ય ગન્ધના આચાર્યો વિગેરે સાધુઓ, કે જે વંચના કરવામાં તત્પર હશે અને મૃગતૃષ્ણા જેવા હશે, તેમની સામે પેલા ધૃષ્ટ સ્વભાવના જડાશયી સાધુઓ આટલી નીકળશે. એ આચાર્યો વિગેરે પણ એવા સ્વભાવના હશે કે—એટલા લાજ્યા તેટલા સારા. એ તો કહે કે—‘આપણે તો દદિ પણ કોઈને ઉપાલંબ દેતા નથી. શાવકો આપનાર છે અને માગી આવેને પાત્રાં છે, તો નાહક

કય-કય કોણ કરે? માગ સમુદાયમા તો તહેર છે !' પાછા વચના કરનારા ય એવા કે-પેવા ધૃષ્ટ સ્વભાવના મુનિઓ એનાથી અજ્ઞાત જાય તેવા આચાર્યાદિ માટે વિશેષણ મૂક્યું કે-‘ મૃગતૃષ્ણાનિમૈ ’ દેખાવ જળરો પણ પુઠે પડે તે બર માદ થયા વિના રહે નહિ એમને ચારિત્રની તો પચાત નહિ વાત જ એક કે-‘આ દુનિયામા સમુદાય કેમ વધે ?’ એ માટે તેઓ વચના પણ કરે પણ મસુદાય મોટો હોય એથી કયાણ થઈ જાય એમ માનતા નહિ ઘણા શિષ્યોનો શુર કહેવો તરે, એ માન્યતા શ્રી જૈનશાસનની નથી જ

શિષ્ય ઘણા હોય કે એ- પણ ન હોય, પરંતુ જે

આજ્ઞાની આરાધના કરશે તે તરશે :

પોતાનો સમુદાય ગમે તેમ કરીને પણ વધારવાની લાલસા, એ પાપલાલસા છે શાસ્ત્રકારપગ્મર્ષિઓએ દરમાબુધ્ધ કે-‘ ગીતાર્થ શુરએ ચોગ્ય દીક્ષાર્થિને જે દીક્ષા દેવાની છે, તે અતુચ્છબુદ્ધિથી દેવાની છે ’ હું ઘણા શિષ્યોનો શુર કહેવાઉં, હું મોટા સમુદાયનો માલીકગણાઉં, આવી આવી ઇચ્છાને વશ થયું એ પણ પાપ છે અને એવી ઇચ્છાથી સમુદાય વધે તો પણ કટ્યાણ સધાતું નથી સમુદાય મોટો હોય કે નાનો હોય, પોતાને એક પણ શિષ્ય ન હોય કે ઘણા શિષ્યો હોય, એથી કાઈ આત્માનું કયાણ થઈ જતું નથી ઘણા શિષ્યો હોય તો જન્દિ અગર ઘણું કયાણ થઈ જાય છે, એમ માનતા નહિ શિષ્યોથી તરી જવાય છે એમ નથી શ્રી જિનેશ્વર-દેવોની આજ્ઞાની જે આરાધના કરે તે તરે. આજે સમુદાય વધારવાની લાલમાના નામે કહેવાતા સુધારકો કેટલી ય

બ્રમણ્યો દેલાવી ચૂક્યા છે, પણ કોઈ સુસાધુ સમુદાય વધારવા માત્રથી જ પોતાનું કલ્યાણ સધાય છે એમ માને જ નહિ દુનિયામાં અને તેટલા વધુ આત્માઓને પ્રતિબોધ પમાડવાની ઈચ્છા જરૂર હોવી જોઈએ. જેટલા અને તેટલા વધારે આત્માઓને મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં જોડવાની ભાવના જરૂર હોવી જોઈએ મોક્ષમાર્ગને પામેલા આત્માઓને આરાધનામાં સહાયક થવાનો બનતો પ્રયત્ન જરૂર કરી શકાય, પણ—‘મોટા સમુદાયનો હું શુરૂ કહેવાઉં કે મારે ઘણા શિષ્યો છે એમ દુનિયામાં કહેવાય’—એવી પાપલાલસા તો કલ્યાણના અર્થી એવા કોઈ પણ સાધુમાં આવવી જોઈએ નહિ કદાચ તેવો ઈચ્છા થઈ જાય, તો પણ મનને ઝટ કાળુમાં લઈ લેવું જોઈએ : પશ્ચાત્તાપ કરવો જોઈએ અને વિચારવું જોઈએ કે—‘શ્રી જિનાજ્ઞાની આરાધના કરનારા-ઓનું જ કલ્યાણ છે : પછી શિષ્ય ઘણા હો કે એક પણ ન હો !’

‘વેપધારી વચકોની સાથે જવામાં કલ્યાણ નથી’—એવો

ઉપદેશ આપનારને ખાંડા ઉપજાવશે

પરન્તુ આ વિચાર મૃગતૃષ્ણા જેવા અને વચના કરવામાં તત્પર એવા આચાર્ય આદિ સાધુઓને આવે ક્યાથી ? એવા-ઓની તો દ્રષ્ટિ જ જૂદી ! ગમે તેમ કરીને ટોણું વધારવું અને મોટા કહેવડાવવું આવા આચાર્યોદિની સાથે પેલા ધૃષ્ટ સ્વભાવના જઠાયથી સાધુઓ ત્યારે ચાલવા માંડશે, ત્યારે સ્વપરહિતમાં રક્ત અને પરમાર્થના માર્ગને પામેલા એવા પુણ્યપુરુષો પેલા સાધુઓને કહેશે કે—‘આ લોકોની સાથે જવું એ યોગ્ય નથી એવા કુગચ્છના આશ્રયે જવાથી

તમારું જ યાજ્ઞ નહિ સધાય આ મુનિપણનો નિર્વાહ જે રીતિએ થવો જોઈએ તે રીતિએ એમની સોળતમા નિર્વાહ નહિ થાય અને એથી તમે આ મનુષ્યભવને હાગી જશો. પ્રાપ્ત થયેલી ઉત્તમ સામગ્રી વેડફાઈ જશે આરાધક મટી વિગધક બનશે.' આવુ આવુ હિતકારી કથન પુણ્યપુરૂષો કરશે, પણ ધૃષ્ટ સ્વભાવના સાધુઓ એમાનું કાંઈ પણ માલ જાણે નહિ નહિ ચાલે એવું જ નહિ, પણ હિતકર ઉપદેશને આપનારા શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા મહાત્માઓને બાધા ઉપજવશે એવા સાધુઓને તો- 'હિતશિક્ષા દેવી એય એમનો મૂંઢો' -એ દશા થઈ પડશે એવાઓ પોતે ખરાજ હશે જતા શરૂને કલકિત કરશે જીને જાય એવે પોતાને સારા કહેવડાવવાને માટે જે વસ્તુત સારા હોય તેમની નિન્દા કરવી પડે, તે જાતમાની આત્માઓને માટે અસ્વાભાવિક નથી, પણ સ્વાભાવિક જ છે કુસાધુઓને માટે એ નવાઈની વસ્તુ જ નથી કે તેઓ લોકમા સાન તરીકે પગલાનો અને સુમાધુઓને હલકા પાડવાનો અધમ પણ પ્રયત્ન કરે.

જે કોઈ મને હિતશિક્ષા આપે છે તે મારા ઉપર

ઉપકાર કરે છે' - એમ માનવું

હૃદય અત્યંત હીનપરિણામી બન્યા વિના આ દશા આવવી નથી આવી અધમ દશાએ પહોંચવાની શરૂઆત પ્રાય સામાન્ય જૂનોમાથી જ થાય છે ઉપકારિઓએ આવી દશાથી બચવાને માટે, મદદ સુશરૂઓની પાસે બાલભાવ ધારણ કરવાની આજ્ઞા ફરમાવી છે સામાન્ય જૂનો માટે પણ શરૂ જે હિતશિક્ષા દે, તે અત્યંત પ્રેમભાવે અને સરલતાવે

સાંભળવી જોઈએ અને એમ માનવું જોઈએ કે-‘જે કોઈ મને હિતશિક્ષા આપે છે, તે મારા ઉપર ઉપકાર કરે છે’ હિત-શિક્ષાદાતાને જે આત્માઓ ઉપકારી માને છે, તે આત્માઓ અનેક રીતિએ આરાધનામાં આગળ વધીને કૃત્યાણુ સાધી શકે છે અને જેઓ ધૃષ્ટ સ્વભાવના જડાશયી બને છે, તેમનું આખરે ઘણું જ ભયકર પતન થાય છે. શ્રી પુણ્યપાલ મહા-લેશને આવેલા કાકસ્વપ્નના ફલ તરીકે ભગવાને જે કાકસ્વ-ભાવના સુનિઓતું વર્ણન કર્યું, તે કોટિના આપણાથી ન બની જવાય, તેની દરેકે દરેક સાધુએ કાળજી રાખવી જોઈએ. દુ.પમકાળમાં એવા ધૃષ્ટ સુનિઓ પાકશે, એમ ભગવાને દુર-માખ્યું છે, પણ સાથે જ એ વાત છે કે-‘ઉત્તમ કોટિના સાધુઓનો પણ પાપમાં આરાના અન્ત સુધી સર્વથા અભાવ નહિ હોય’ માટે સાધુઓએ સુસાધુ તરીકે જ જીવવાને માટે પ્રય-ત્નશીલ રહેવાનું અને શ્રાવકોએ સુસાધુઓ દ્વારા કૃત્યાણુ આધ-વાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવાનું !

✽

✽

પાંચમા સિંહુ સ્વપ્નનું ફલવર્ણન

હવે પાંચમા સ્વપ્નમાં શ્રી પુણ્યપાલ નામના મહાલેશે સિંહને જોયો છે. આ સ્વપ્નના ફલવર્ણન ઉપરથી પણ એ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે-‘શ્રી જૈનશાસન કોના યોગે સીદાશે’ શ્રી જિનમત એ સિંહુ સમાન છે શ્રી જિનમતનો અભિલવ કરવાની તાકાત કોઈ પણ કુતીરિયકમાં છે જ નહિ : કારણ કે-શ્રી જિનશાસનના સ્થાપકો એ સામાન્ય ટોટિના આત્માઓ હોતા નથી શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ આ શાસનની

સ્થાપના અધુરા જ્ઞાને કરી નથી સંપૂર્ણ જ્ઞાની બન્યા પછીથી જ શ્રી જિનેશ્વરદેવો તીર્થની સ્થાપના કરે છે સંપૂર્ણ જ્ઞાનીના કથનમા ભૂલ થવાનો સંભવ જ હોનો નથી. સંપૂર્ણ જ્ઞાની પણ તે જ આત્માઓ બની શકે છે, કે જે આત્માઓ રાગ અને દ્રેષથી સર્વથા મૂકાએલા હોય રાગ અને દ્રેષથી સર્વથા રહિતપણા રૂપ વીતરાગ દશાને પામેલા આત્માઓ જ સંપૂર્ણ જ્ઞાનમય દશાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે શ્રી જિનેશ્વરદેવના આત્માઓ, પોતાના અન્તિમ ભવમા ત્રણ જ્ઞાન, અને તે પણ નિર્મલ કોટિનાં, સાથે જ લઈને આવે છે એ તારકના આત્માઓનો અન્તિમ ભવ જ્ઞાનપ્રધાન જીવનવાળો હોય છે એ તારકોના આત્માઓ જે લોગ વિગેરે પણ અન્તિમ ભવમા લોગવે છે, તે લોગાસક્ત બનીને લોગવતા નથી, મોહમા ભાનભૂલા બનીને લોગવતા નથી, પણ લોગોના લોગવટા વેગાએ પડ્યું એ તારકોનો વિવેક બરાબર જળવાઈ રહે છે એ જ કારણે એ તારકો જે પાણિગ્રહણ કરે છે, તે પણ તેવા કર્મના નાશના ઉપાય તરીકે જ કરે છે, એમ શાસ્ત્રકારપરમર્ષિ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે એ તારકોના અન્તિમ જીવનની સઘળી જ કરણીઓમા અનુચિતતા હોતી નથી, પણ ઉચિતતા જ હોય છે, એમ પણ શાસ્ત્રકારપરમર્ષિ દર્શાવે છે આમ હોવા છતાં પણ, એ તારક સંપૂર્ણ જ્ઞાની બન્યા પહેલાં તીર્થની સ્થાપના કરતા જ નથી વિચાર કરો કે-અનન્તજ્ઞાની શ્રી વીતરાગપરમાત્માએ સ્થાપેલા શાસનમા શી કમીના રહે ? કશી જ નહિ આ જ કારણે રાગ તથા દ્રેષમાં પડેલા તેમજ અજ્ઞાનથી ઘેરાએલા એવા આત્માઓએ, સ્વતન્ત્રપણે પ્રવર્તાવેલા ધર્મો, શ્રી જિનમતની અપેક્ષાએ તદ્દન તુચ્છ સાસે, એમા નવાઈ પામવા

જેવું કાંઈ છે જ નહિ. સિંહ જંગલનો રાજા ગણાય છે. સિંહના સત્ત્વ અને પ્રભાવનો તુલનામાં બીજાં પશુઓ ટકી શકતાં નથી. સિંહનું નિષ્પ્રાણ કલેવર પણ પશુઓને ડારવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. આમ છતાં પણ મૃત સિંહના કલેવરમાં ઉત્પન્ન થયેલા કોડાઓ મોજથી એને કોરી ખાય છે. એ જ સ્થિતિ શાસનને અંગે સૂચવવામાં આવી છે. કુતીર્થિક રૂપી તિર્થે દ્વારા સદાય અપરાજિત રહેવાને સર્જાયેલા શાસનને વેધધારી વંચકો ડોળી નાખે છે. શ્રી પુણ્યપાલ મંડલેશે સ્વપ્નમાં સિંહનું રાજ જોયું છે અને તે સ્વપ્નના ફલાદેશમાં ભગવાને આ વાત ફરમાવી છે. તેને દર્શાવતાં કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા ફરમાવે છે કે—

“ સિંહતુલ્યં જિનમતં, જાતિસ્મૃત્યાચનૂજ્ઞિતમ્ ।

વિપત્ત્યેડસ્મિન્ ભરત,—વને ધર્મજ્ઞવર્જિતે ॥ ૧ ॥

“ ■ કુતીર્થિકૃતિયૈષ્વોડમિમવિખ્યન્તિ જાતુ તત્ ।

સ્વોપન્નાઃ કૃમિવર્ત્કિતુ, લિંગિનોડ્શુદ્ધબુદ્ધયઃ ॥ ૨ ॥

“ લિંગિનોડપિ પ્રાક્પ્રભાવાત્, શ્વાપદામૈઃ કુતીર્થિકૈઃ ।

ન જાત્વમિમવિખ્યન્તે, સિંહસ્વપ્નફલં લઘુઃ ॥ ૩ ॥ ”

અહીં શ્રી જિનમતને જેમ સિંહ સમાન વર્ણવેલ છે, તેમ શ્રી લરતક્ષેત્રને વન રૂપે જણાવેલ છે શ્રી લરતક્ષેત્ર રૂપ વનમાં સિંહ સમાન શ્રી જિનમત વિનાશને પામશે, એમ ફરમાવે છે. આથી શ્રી જૈનશાસનની હયાતિ જ નહિ રહે, એમ નહિ. શ્રી જૈનશાસનની હયાતિ તો પાંચમા આરાના અન્ત સુધી રહેવાની જ છે. આ કારણે સમજવું જોઈએ કે— આ વસ્તુ વિશિષ્ટતાદિના પ્રભાવને અંગે જણાવેલો છે. અહીં ‘જાતિસ્મૃત્યાચનૂજ્ઞિતમ્’ એવા વિશેષણનો શ્રી જિનમતને

માટે અને ‘ધર્મશ્વજિતે’ એવા વિશેષણનો શ્રી ભરતક્ષેત્રને માટે પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે આનો સીધેસીધો અર્થ કરવામાં આવે, તો તો અનર્થ થાય તેમ છે : કારણ કે-આ કાલ માટે બતિસ્મરણાદિનો વિચ્છેદ માનવામાં આવ્યો નથી વિચ્છેદનો ઉલ્લેખ તો પરમાવધિ આદિને માટે મળી આવે છે આમ છતાં પણ એ સંભવિત છે કે-વર્તમાનમાં શ્રુતજ્ઞાનની હયાતિ છતાં જેમ વિશિષ્ટ શ્રુતજ્ઞાન નથી તેમ મતિજ્ઞાન વિદ્યમાન છતાં કેાઈ તેવા વિશિષ્ટ કોટિના બતિસ્મરણાદિને અંગે અર્હો રહિતપણું સૂચવાયું હોય : અગર સાવિકાલમાં રહિતપણું પ્રાપ્ત થવાનું નિર્ણય હોય અને તે અપેક્ષાએ આવે ઉલ્લેખ કરાયે હોય તો એ સંભવિત છે : કારણ કે-“જાતિસ્મૃતિતપોલન્નિ-જ્ઞાનાતિશયયજ્ઞિતમ્”-એવો શ્રી ‘દીપાલિકા-કલ્પ’નો અને ‘તં ચ પલ્લવર્ણમયઃ સદસ્યયવગમેણં નિષ્પમાર્ગ મવિસ્સર ।’-એવો શ્રી ‘અપાપાબૃહત્કલ્પ’નો ઉલ્લેખ ભેતાં તથા જે વસ્તુ કથનીય છે તે વિગેરે વિચારતાં ‘અનૂજિહ્વતમ્’ને બદલે ‘અનુજિહ્વતમ્’ માની સહિત અર્થ કરવો એ પણ આપત્તિ જનક છે આવી જ રીતે અપેક્ષા રાખીને ‘ધર્મશ્વજિતે’નો પણ અર્થ કરવો પડે તેમ છે શ્રી ભરતક્ષેત્રમાં શાસન વિદ્યમાન છે ત્યાં મુખી ધર્મજ્ઞનો સર્વથા અભાવ, એ અસંભવિત વસ્તુ છે : એટલે સમજવું જોઈએ કે-આ દ્વારા સુપરીક્ષક ધાર્મિક જનોની પ્રવિરલતા જણાવાઈ છે આ દયામાં પણ ભગવાન દૂરમાવે છે કે-શ્રી વિનયાસનનો અભિભવ કુતીરિક રૂપી તિર્યચો કરી શકશે નહિ, પરન્તુ પોતાનામાં ઉત્પન્ન થયેલા કૃમિ જેવા અશુદ્ધબુદ્ધિવાળા વેષધારિઓ જ અભિભવ કરનારા થશે જો કે-શાસનના પૂર્વપ્રભાવના કારણે, એવા વેષધારિઓનો પણ અભિભવ કરવાને માટે કુતીરિક રૂપી શાપદો સમર્થ નિવડશે નહિ

આરાધના કરશે તે તરશે :

જંગલમાં સિંહનું મુઠું પડ્યું હોય, તે છતાં પણ કોઈ પશુ તેની પાસે ફરકવાની હામ કરે નહિ, તેનું કારણ શું ? એજ કે-સિંહનો એ પ્રકારનો સ્વાભાવિક પ્રભાવ વિસ્તરેલો છે. એનો પ્રભાવ જ એવો કે-એના નામે પ્રાયઃ સૌ કોઈ કંપે. આમ ખીજો પશુઓ તો કંપે, પણ મહી શરીરમાં જે કીડાઓ ઉત્પન્ન થાય, તે કીડાઓ જ સિંહના શરીરને કોરે. શ્રી જૈનશાસન પણ એવા કીડાઓથી સીદાવાનું. પૂર્વ કાળનો ઇતિહાસ જોનારને અને વર્તમાન કાળની દશા જોનારને આ વાત સ્કેજમાં સમજાઈ જાય તેમ છે. શાસનમાં ઉત્પન્ન થયેલા કીડા જેવા લિંગિઓએ ઓછું જગાડ્યું છે ? પોત-પોતાના મત જમાવીને ખેંચી ગયા અને શાસનમાં ઝઘડા ણડા કરી દીધા. શાસનને માનવાની વાતો કરે, ‘ભગવાનને માનીએ છીએ’-એમ કહે અને શાસનના દેહને કીડાની માફક કોરે ! શાસનની વધુમાં વધુ ખરાબી કરનારા જો કોઈ હોય, તો તે અશુદ્ધ બુદ્ધિવાળા બનેલા વેષધારિઓ જ છે. શ્રી જૈનશાસનની આન્તરિક હાલત આવી થવાની, એમ ભગવાને ફરમાવ્યું અને આજે આપણે તે આંખે જોઈએ છે. આ દશામાં પણ આપણે તો આરાધના કરવી છે. ‘આવા આવા હોય તો થાય શું ?’-એમ મુંઝવણ કંઈ કામ નહિ ચાલે. એવા વધારે હોય અને આપણે થોડા પણ હોઈએ, તે છતાં પણ આપણે જો આસાવિહિત માર્ગે હોઈએ, તો ઠરતા જેવું કશું જ છે નહિ. જેના પક્ષમાં ઘણા હોય તે જ સાચો અથવા તેનું જ કલ્યાણ-એવું કંઈ છે જ નહિ. આરાધનાની અભિલાષાવાળા ભવસીરૂ આત્માઓએ તો એક જ ધ્યેય રાખવું કે-‘કોઈ પણ રીતિએ આપણે આસાથી વિપ-

રીત વૃત્તિવાળા બની જઈએ નહિ !” અગ્રુદ્ધબુદ્ધિવાળા વેધધારિઓને ઝોળખવા પ્રયત્નશીલ બનવું, તેમના પાપસંસર્ગથી બચવું અને શુદ્ધબુદ્ધિથી આરાધનામાં તત્પર બનવું જે અરાધના કરશે તે તરશે આપણે, આપણા માટે તો એ જ બોધાદરવાનું કે-‘ આપણે આરાધિત માર્ગે છીએ કે નહિ ? ’ એમાં ભૂલ હોય તો તરત જ મુધારો લેવો અને આરાધિત માર્ગે હોઈએ તો જરા પણ ગભરાયા વિના આરાધના બરી રાખવી, એ જ એક કટ્યાણુમાર્ગ છે.

કમળા સ્વપ્નનું ફલવર્ણન :

આ રીતિએ ‘સિદ્ધ’ સ્વપ્નના ફલને અંગેની વાત પવી જાય છે. હવે આવે છે કમળનું સ્વપ્ન. શ્રી પુણ્યપાલ મંડલેશને આવેલાં હસ્તિ આદિ આઠ સ્વપ્નોમાંથી આ છઠ્ઠું સ્વપ્ન છે. હવે સુકુળ અને કુકુળની વાત આવે છે. સુકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા આત્માઓ દેવા પાકશે, એનું આમાં સ્પષ્ટીકરણ છે. છઠ્ઠા કમળના સ્વપ્નનું ફલ વર્ણવતાં ભગવાને જે દ્વિમાર્ગ્યું, તે દર્શાવતાં કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ દ્વિમાર્ગે છે કે—

“ જન્માન્તરેવંબુજાનિ, મુગ્ધાનીતિ દેહિનઃ ।

ધાર્મિકા ન મનિચ્ચન્તિ, સંજાતા મુકુલેચ્ચપિ ॥ ૧ ॥

“ અપિ ધર્મપગ મૂલા, મનિચ્ચન્તિ કુસંગત ।

પ્રામાન્યસ્કોપન્ન-ગર્ભમાન્જન્મન્યથા ॥ ૨ ॥

“ કુદેશે કુતુભે જાતા, ધર્મસ્યા અપિ માવિન ।

હીના દયનુપાદેયાઃ, પદ્મસ્તનપલ્લે તદ ॥ ૩ ॥ ”

દેવતા પાછળ અંગારા

આ સ્વપ્નનું ફલ દર્શાવતા ભગવાન ક્રમાવે છે કે-
 ‘ સુકુળમા ઉત્તમ થયેલા આત્માઓ પણ ધાર્મિક નહિ થાય ’
 સુકુળ તે કહેવાય, જે જે કુળમા ધર્મની આરાધના કરવા
 માટેની ઉત્તમ સામગ્રીનો યોગ હોય ધાર્મિક સામગ્રીવાળા
 કુળની પ્રાપ્તિના યોગે આત્મામા ધાર્મિક ભાવ સ્વાભાવિક
 રીતિએ ઉત્પન્ન થાય એવા ઉત્તમ કુળને પામવા છતાં પણ,
 પ્રાણિઓ ધાર્મિક નહિ અને અજ્ઞાકરોમા ઉત્પન્ન થયેલા
 કમળો સુગંધીવાળા જ હોવા જોઈએ, તેમ સુકુળોમા ઉત્પન્ન
 થયેલા આત્માઓ ધાર્મિક બનવા જોઈએ, પરંતુ ભગવાન
 ક્રમાવે છે કે-સુકુળોમા જન્મેવા આત્માઓ ધાર્મિક નહિ
 થાય જોઈએ ધર્મમા તત્પર બનશે, તો પણ એ આત્માઓ
 કુસંગના લોગ થઈ પડશે અને એથી સુકુળ આદિની પ્રાપ્તિ
 થયેલી સામગ્રીના યોગે આ જીવનમા જે જાતિની આરાધના
 થવી જોઈએ, તે જાતિની આરાધનાથી તે આત્માઓ બહુધા
 બેનશિબ રહેશે ‘ દેવતા પાછળ અંગારા ’-એવું આજે સારા
 સારા કુળોને નાટે પણ કહેવાય છે બાપ ધર્મી હોય પણ
 દીકરાની ફશા જૂદી જ હોય ! આજે થાવકકુળ જેવા ઉત્તમ
 કુળના ઉત્તમ સગરો કેટલા બધા ભૂસાઈ ગયા છે ? ઘરના
 વડિલને ધરતું કોઈ પણ માણસ આરાધનાથી વચિત ન
 રહી જાય તેની ચિન્તા હોય, એવા ઘર કેટલા ? તમને
 તમારો દીકરો આ દુનિયામા આબરૂદાર, પેઢીદાર, પૈસાદાર
 વિગેરે ન બને તેની જોટલી ફીકર છે, તેટલી ફીકર તે
 ધર્મનો આરાધક ન બને તેની છે ખરી ? દીકરો પેઢીદાર કે
 પૈસાદાર ન થાય, એમા મોટું સુકથાન કે તે ધર્મહીન

જનીને આ મોંઘી છન્દગીને વેઠકો નાખી દુર્ગતિનું ભાથું
ખાધે, એમાં મોટું નુકશાન? તમારાં સંતાનોને દુનિયાદા
રીમાં પાવરધાં જનાવવાને તમે જેટલા ઉત્સુક છો, તેટલી
ઉત્સુકતા તમારાં સંતાનોને ધર્મી જનાવવાની છે? ‘દીકરો
પૂજા, સામાયિક આદિ ન કરે તો એ માટે કેટલું ખટકે
અને નિશાળે કે પેઢીએ ન જાય તો એ માટે કેટલું ખટકે?’
—એ બે વચ્ચેનો ક્યાસ તો કાઢી જૂઓ! અરેખર, આજે
પરસ્પરની સાચી કલ્યાણુસાવના લુપ્ત થતી જાય છે. આજે
તો મોટે ભાગે એ દશા છે કે—પિતા, પુત્ર, માતા, લાગિની
વિગેરે સખધિઓ અને રનેહિઓ પરસ્પરના આત્માના દુશ્મન
રૂપ બન્યા છે! સખંધિના કે રનેહિના આત્માની શી હાલત
થશે, અહીંથી મર્યા બાદ તેની કયો ગતિ થશે, એ ધર્મ
ફરી ક્યારે પામશે અને ક્યારે એ જન્મમરણાદિના આ
અનન્તકાળથી ભોગવાતા દુઃખથી મૂકાશે, એ જાતિના વાસ્ત-
વિક દેહ્યાણુવિચારો કરવાનું તો આજે લગભગ નષ્ટ થઈ ગયું
છે. જાણે પરભવ હોય જ નહિ, પુણ્ય-પાપ હોય જ નહિ,
તેમ આત્માના કલ્યાણની અવગણના કરીને આજે ઘણાઓ
વર્તી રહ્યા છે. આ દશામાંથી સુકુળો પણ સુકા રહેવા
પામ્યાં નથી, એટલે સુકુળોમા પણ ધાર્મિક આત્માઓ
હત્યન્ત ન થાય કે ધર્મતત્પર બનેલા કુસંગથી ધમેદીન બને,
તો તેમાં નવાઈ પામવા જેવું છે નહિ

શ્રાવકકુલોમાં ઉત્તમ આચાર-વિચારો જળવાઈ રહે તેવી

તકેદારી રાખવાની જરૂર.

શ્રાવક જેવા ઉત્તમ કુળમાં તો પરસ્પર દેહ્યાણુસાવનાના
ઘોષ વહેતા રહેવા જોઈએ. જે કોઈ પુણ્યાત્મા શ્રાવકકુળને

પામે, તે આ છન્દગીમા એવુ સાધી જાય, કે જેના યોગે તેનો સસાર અતિ પરિમિત બની જાય, એવુ શ્રાવકકુળનું વાતાવરણ હોવુ જોઈએ શ્રાવકકુળોમા રહેલા નોડરો, ઈતર જાતિના હોવા છતાં પણ, ધર્મની રૂચિ-રાણા બની જાય, એવા ઉત્તમ કોટિના આચારો અને વિચારો શ્રાવકકુળોમા પ્રવર્તમાન હોવા જોઈએ શ્રાવકના ધરના પશુઓ ઉપર પણ ઉત્તમ છાયા પડી જાય, એવી ઉમદા રહેણી-ઠહેણી ઉત્તમ શ્રાવકોની હોવી જોઈએ આની માથે જ્યારે આજના શ્રાવકકુળોની હાલત વિચારીએ છીએ, ત્યારે સ્વાભાવિક ગુનાંનિ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતી નથી સારા સારા ગણાત શ્રાવકકુળકુળોમા પણ આજે સડો પેમતો જાય છે નામાક્રિત કુળોમા પણ આજે ધર્મસત્કારો નાશ પામતા જાય છે ખાવા-પીવાની, પહેરવા-ઓઢવાની અને હરવા-ફરવા વિગેરેની અવ્યચ્છન્દતા વધતી જાય છે ભક્ષ્યા ભક્ષ્યતા અને શીવમયોદા આદિના ઉત્તમ વિચારો અને ઉત્તમ આચારો દિવસેદિવસે ઘસાતા જાય છે અભક્ષ્ય-અનન્તકાયની વપરાશ વધે છે, એટલુ જ નહિ, પણ અભક્ષ્ય-અનન્તકાય આદિને વાપરવાથી ઘણુ પાપ લાગે છે, અભક્ષ્ય અને અનન્તકાયની વપરાશ તો જૈનકુળોમા ન જ હોવી જોઈએ, -એવી એવી વાતો કોઈ કરે, તો તેની પણ મશ્કરી કરાય છે ! શીવમયોદા માટેની ઉત્તમ આચારો છોડવા સામે હિતચિક્ષા દેવાય, તો- 'એમને જમાનાનું જ્ઞાન નથી' -એમ કહી દેતા પણ શરમ આવતી નથી ! બધા શ્રાવકકુળો આવા થઈ ગયા છે એમ નથી કેટલાક શ્રાવકકુળોમા હજુ પણ ઉત્તમ આચાર-વિચારો જળવાઈ રહે તે માટેની તકેદારી રખાય છે, પરન્તુ એ બહુ ઓછા પ્રમાણમા છે ! એ તકેદારી ન હોય તો લાવવાની અને હોય તો વધારવાની જરૂર

છે જડવાદની હવાનું જોર એટલા પ્રમાણુમા છે કે-એની સામે આવધ ન ગહેવાય, તો આત્મહિતનો નાશ થયા વિના ગહે નહિ

આવકકુળોમાં ઐહિક ચિન્તાની પ્રધાનતા ન હોય પણ

આત્મચિન્તાની પ્રધાનતા હોય

આ આવધગીરી આવે ક્યારે ? આત્માની ચિન્તા પ્રધાન બને તો ! આજે તો પ્રાય ઐહિક ચિન્તામા જ જીવનને ધરણાદ કરવામા આવે છે, પણ આત્માની દગા શી થશે, તેની ચિન્તા થોડાક અપવાદ મિત્રાય થતી જ નથી. આવકકુળમાં ઐહિક ચિન્તાની પ્રધાનતા ન હોય, પણ આત્મચિન્તાની પ્રધાનતા હોય. ઐહિક સામગ્રી મળવી કે નહિ મળવી, તે પૂર્વના કર્મના ઉદયને આપેક્ષિત છે. ઐહિક સામગ્રી ગમે તેટલી મળી જાય, છ ખડની સાદાળી મળી જાય, તો પણ તેથી કાઈ આત્માનું ક'યાણુ થઈ જતું નથી. છ ખડની સાદાળીને પામેલા પણ આત્માઓ જો એની એ જ હાવતમા મર્યા, તો સાતમીએ ગયા છ ખડની સાદાળીને પામેલાઓમા પણ, જે આત્માઓ આત્મક'યાણુના જ અર્થો ખન્યા, તે પુણ્યઆત્માઓએ તો એ છ ખડની સાદાળીને લાત મારી શ્રી શાલિલદ્રને ઘેર દેવી ઋદ્ધિ હતી, એથી જ જ્ઞાનિઓ શ્રી શાલિલદ્રને વળાણે છે, એમ ? નહિ જ એવી પણ ઋદ્ધિની વસ્તુવ કરી જ કિંમત નથી કિંમત તો એ મહાનુભાવ જેવા સુકોમળે સાદાળીને તૃપ્તવત તણ સંયમ સ્વીકાર્યું તેની છે ! ઐહિક સામગ્રી તો પુણ્યોદય હોય તો મળે, પુણ્યોદય હોય તો ટકે અને પુણ્યોદય હોય તો ભોગવાય. પુણ્ય ખવાય એટલે ગમે તેની સાદાળી હોય, તોય એક દાણ પણ ટકે નહિ એ સાદાળીમાં જે જાનબૂલા

બને, તેની પરિણામે ભૂંડી હાલત થયા વિના રહે નહિ. આથી જ શ્રાવકકુળમાં ઔદિક ચિન્તાની પ્રધાનતા ન હોય, પણ આત્મચિન્તાની પ્રધાનતા હોય પુણ્યયોગે જે સામગ્રી મળી હોય અગર ધર્મને નિરાબાધપણે પ્રયત્ન કરતાં જે સામગ્રી મળે, તેમાં શ્રાવક સતોષ માને, પોતાની પાસેની સામગ્રીનો બની શકે તેટલો સદુપયોગ કરે અને ક્યારે આ બધાથી મૂકાઈને શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા વિરતિધર્મની આરાધના કરી શકાય—એવી નિષ્પાલસ દીલથી ભાવના ભાળ્યા કરે. એ રીતિએ વર્તતાં જે આત્મા સત્વરીથી બની જાય, અનન્ત-જ્ઞાનિઓએ ઉપદેશેલા વિરતિધર્મને આરાધવાનો અપૂર્વ ઉદ્ઘાસ જાગી જાય, તો એ પુણ્યાત્મા સંસારને તજે અને સંયમી બની એકાન્તે આત્મકટ્યાણુ સાથે શ્રાવક એટલે વિરતિધર્મનો ઉમેદવાર. જે વિરતિધર્મનો ઉમેદવાર નહિ તે શ્રાવક નહિ. કદાચ તેવા પાપોદયથી, ચારિત્રમોહનીય કર્મના ઉદયથી, સત્વ-હીનતાથી આ જીવનમાં અન્ત સુધી પણ વિરતિધર્મ ન સેવાય, તે છતાં પણ શ્રાવકનું લક્ષ્ય એ તરફ જ હોય. મરતાં મરતાં પણ શ્રાવક બને ત્યાં સુધી પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરી લેવાનું ચૂકે નહિ આવું બને ક્યારે? જીવનમાં આત્મચિન્તાની પ્રધાનતા હોય તો ! આત્મચિન્તાની પ્રધાનતા વિના આ જાતિની ઉત્તમ દશા આવે નહિ, માટે સાચા શ્રાવક બનવું હોય તો આત્મચિન્તાની પ્રધાનતાવાળા બનો !

આ ઉત્તમ સામગ્રી મળી છે તો ધર્મને સાંભળી,

આરાધકભાવ કેળવી કસ્યાણુ સાધો :

હવે જે પુણ્યાત્મામાં, પોતાના આત્માની સાચી ચિન્તા

આવે, તેનામાં પરની આત્મચિંતા અમૂક અગ્રે પણ આવ્યા
 વિના રહે, એ બનવાજોગ છે ? નહિ જ ! જેના અંતરમાં સાચી
 આત્મચિંતા પ્રગટે, તેનું અંતર ભાવદયાથી વિહીન હોય નહિ
 સારા ય વિશ્વનું કલ્યાણ થાઓ, એવી ભાવના ભાવદયાવાળા
 આત્મામાં ન પ્રગટે એ બને નહિ એ માને કે-આત્માના
 મોક્ષમાં જ વાસ્તવિક અને સંપૂર્ણ પ્રકારનું કલ્યાણ છે, એટલે
 એને સ્વાભાવિક રીતિએ જ એમ થાય કે-જગતના જીવો
 એવા કલ્યાણના માર્ગને પામે તો સારું આવે આત્મા સ્વ-
 જનાદિના કલ્યાણ પ્રત્યે ઉપેક્ષાવાળો હોય, એ શક્ય છે ?
 નહિ જ ! પોતાના આત્માની ચિંતાવાળો બનેલો આત્મા,
 પોતાના સ્વજનાદિના આત્માની બીકુલ ચિંતા જ ન કરે,
 એ બનવાજોગ નથી આત્મચિંતાની પ્રધાનતાવાળો વડિલ,
 પોતાના આખા ય કુટુંબના અંતરમાં આત્મચિંતા પ્રગટે,
 એ ભાવનાવાળો હોય. ભાપ દીકરાને આત્મચિંતાવાળો બનાવે,
 પતિ પતિને આત્મચિંતાવાળી બનાવે, એમ કુટુંબનાં માણસો
 પરસ્પર એક-બીજાના આત્માના કલ્યાણમિત્રો બની જાય, તો
 તો એ કુળમાં શી કમીના રહે ? ‘દુનિયાના પદાર્થો મળવા
 એ ભાગ્યાધીન’ છે, દુન્યવી આમચી થોડી હશે તો થોડામાં
 નિભાવીશું, પણ કેઈ પોતાના આત્માનું ભૂંડુ ન કરે અને
 આ ભવમાં બને તેટલું આત્મકલ્યાણ સાધે !’-આ ભતિના
 ઘોષ ઉત્તમ શ્રાવકકુળોમાં ચાલતા હોય, તો એનું પરિણામ
 કેટલું ઉમદા આવે, એનો વિચાર કરે ! દુનિયાની સાદાશીની
 પૂઠે પાગલ બન્યે દુનિયાની સાદાશી નહિ જ મળે : અને
 કદાચ પૂર્વના પુણ્યના ઉદયથી એ સાદાશી મળી પણ જશે,
 તો ય એ પાગલપણું આત્માને દુર્ગતિમાં ધકેલી દીધા વિના

નહિ રહે ! આ જીન્દગી ક્યારે ખતમ થશે, એની ખબર છે ? નિમિત્ત મળતાં આયુષ્ય નહિ તૂટે, એની ખાત્રી છે ? અહીંથી મરીને ક્યાં જશે, એની ખબર છે ? જ્યાં જશે ત્યાં શ્રી જિનવાણીના શ્રવણનો અને શ્રી જિનધર્મની આરાધનાનો યોગ મળશે, એવું નક્કી કરી લાવ્યા છે ?

સભાગ આમાનુ કાઈ નથી.

ત્યારે કોના વિશ્વાસે આ દોડધામ કરી રહ્યા છે ? આવી ઉત્તમ સામગ્રી મળી છે, દેવ-ગુરુ-ધર્મની આરાધનાની જોગવાઈ મળી છે, ધર્મને જાણવાની તક મળી છે, તો આ જીન્દગીમાં ખને તેટલું આરાધી જાવને ! ધર્મને સાંભળો, સમજવા પ્રયત્ન કરો, હૃદયમાં ઉતારો અને આરાધકભાવ ઢેળવી ખને તેટલી વધુ આરાધના આ ભવમા કરી લો, કે જેના યોગે અહીંથી મરીને પણ ઉત્તમ સ્થાને ઉત્પન્ન થાઓ અને ત્યાં પણ આરાધના કરી શકો, કે જેથી એમ કરતાં કરતાં નિકટના કાલમા જ સસારથી મૂકાઓ અને મોક્ષને પામે !

જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ જનાવવાની વાતો કરનારાઓ
શું આવા હોય ?

જીવનમાં જ્યાં સુધી આત્મચિન્તાની પ્રધાનતા નહિ આવે, ત્યાં સુધી તમે કોઈના પણ માયા કટ્યાણુમિત્ર નહિ બની શકો. શ્રી જૈનશાસનની પ્રભાવના કેવા આવકો કરી શકે ? આજે જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ જનાવવાની વાતો કરનારા પોતે જ આત્મચિન્તાથી પરવારી બેઠા છે. એ શું જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ બનાવી શક્યો ? જૈનધર્મ વિશ્વને પમાડવો છે શા માટે, એ તો કહો ! જૈનધર્મ વિશ્વના જીવોને એ માટે

વિશ્વધર્મ જનાનવાની વાતો કરનારાઓની પોતાની જ એવી હાલત છે ? કે જેથી તેઓ દુનિયાના જીવેને તેવા જનાવવા ઇચ્છે છે, એમ માની શકાય ?

ધર્મદ્રોહિઓનાં પાપમર્યાદા પ્રત્યેની આજની ગેરભગી

લાગણીનું વાસ્તવિક નિદાન

પણ આજે તો જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ જનાવવા આદિની વાતો કરવા દ્વારા પણ તેઓને કેવળ સુસાધુઓની જ નિન્દા કરવી છે અને સુસાધુઓ પ્રત્યે લોક-હૃદયમાં જે ઠાઠ મહાભાવના હોય તેનો નાશ કરવો છે લોકોને એમ જતાવવું છે કે- 'સુસાધુઓ નહીં કરતા નથી ! જેટલી જૈનધર્મની લાગણી અમારામાં છે, તેટલી પણ તે સાધુઓમાં નથી ।।' જ્યારે ખરી વાત તો એ છે કે-આજે ય સુસાધુઓ તો દુનિયાના જીવે શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મથી વાસિત અન્ન કરણવાળા બને, તે માટેનો પોતાની શક્તિ સુજળનો સામગ્રી અનુસાર પ્રયત્ન કરે છે ! એ પ્રયત્નને જોઈ તો સફળ નહિ થવા દેનારા, એ પ્રયત્નને નિષ્ફળ જેવો જનાવી દેનારા અને એ પ્રયત્નના થોડે લાદ્રિક જીવેને ધર્મબુદ્ધિવાળા જનતા અટકાવવાનું પાપ કરનારા જે ઠાઠ છે, તેમાં જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ જનાવવા આદિની ઠેકરી પાતો કરનારાઓ આજેવાન છે શક્તિસપન્ન માર્ગસ્થ સાધુઓને માટે તદ્દન કપિત અને કારમી બામ તોનો પ્રચાર કરી, તેઓને જૈનધર્મનો શક્ય પ્રચાર કરવામાં લયંકર પ્રકારે વિધનબૂત થવાનું પાપ આ યુગમાં જો ઠાઠ એ પણ વધારેમાં વધારે કર્યું હોય, તો કેટલાક જૈન નામધારી કુલાગારોએ જ કર્યું છે અને તેવાઓને દુનિયાના ચાલુ જડ

વાદી વાતાવરણનો ટેકો મળી ગયો છે. એ બધાએ એવી મનોદશા સર્જવાનો કુટીલ પ્રયત્ન કર્યો છે, કે જેના યોગે ધર્મ પામવાને લાયક એવા ભદ્રિક જીવો સુસાધુઓના દર્શન માત્રથી પણ દૂર રહે! તદ્દન જુકો પ્રચાર કરીને તો એ લોકોએ દુનિયાના જીવોને શક્તિસંપન્ન માર્ગસ્થ મુનિવરોથી ઉલગાવી દીધા છે અને તેમના હૃદયમાં ખરાબ વિચારો ભરી દીધા છે. એથી જ સુસાધુઓનું કાર્ય મુશ્કેલ બન્યું છે. આમ છતાં પણ સુસાધુઓ તો પોતાની શક્તિ-સામગ્રી મુજબ પ્રયત્ન કર્યે જ જાય છે અને એથી ભાગ્યવાન આત્માઓને લાભ થઈ જાય છે. એવા ઘણા માણસો અમને મળ્યા છે, કે જે બીચારા ખોટા પ્રચારથી ઉલગી ગયા હોય, ગાળો દેનારા બની ગયા હોય અને પોતાના ગામમાં પેસવા દેવાને પણ રાજી ન હોય : એવા પણ માણસો જ્યારે કોઈ ભાગ્ય-યોગે અચાનક પરિચયમાં આવી જાય છે, ત્યારે તે બીચારા ઓના આશ્ચર્યનો ખાર રહેતો નથી. તેમને એમ થઈ જાય છે કે-“અમે સાંભળ્યું”તું શું અને આ નજરે જોઈએ છે શું?” પછી તો એ ઘણી ઘણી વાતો કરે છે ઘણી બાબતો વિષે પૂછી પૂછીને ખૂલાસા મેળવે છે અને એવા પ્રસંગે પેલા પાપાત્માઓ ઉપર એમને જે તિરસ્કારભાવ ધ્રુટે છે, તે જોયો હોય તો માલૂમ પડે કે-એ પાપાત્માઓનું કાર્ય કેટલું બધું ઠરપીણુ હોય છે! પેલા બીચારા તો એટલા દુઃખી થાય છે, એટલા હૃદયમાં ખીડાય છે કે-આબુબાલુ બીજા ગમે તેટલા માણસો બેઠા હોય, તે છતાં પણ પોતાનાં આંમુને તે રાદી શકતા નથી અને રડતાં રડતાં વારંવાર માફી માગ્યે જાય છે! કારણ કે-પાપાત્માઓના ખોટા પ્રચારથી દોરવાઈ જઈને જ,

પમાડવાનો છે, કે જેથી વિશ્વના અજ્ઞાન આત્માઓ અર્થ અને કામની પાગલના છોડે, ધર્મના નામે કુધર્મમા ફસાતા અટકે અને સુધર્મની આરાધના કરવા દ્વારા અનન્ત હુ બધી મૂકાર્થ અનન્ત સુખને પામે ! જેનો આ ઈશદો હોય તેની દશા, આજના વિશ્વધર્મની વાયડી વાતો કરનારાઓના જેવી ન હોય ! વિશ્વને જૈનધર્મ પમાડવાની ઉત્તમ ભાવનાવાળા પુણ્યાત્માઓ તો શાસનને સમર્પિત હોય, પણ શામનના કલ્યાણકારી સિદ્ધાંતોની ઠેકડી કરનારા પાપાત્માઓ ન હોય !

‘જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ બનાવવો’-એના અર્થની સમજ

અને ભાવનાવાળાનું અપજીકરણ

હુનિયાના કોઈ પણ આત્માને શ્રી જિનધર્મથી વાસિત અન્ત કરણવાળો બનાવવાની વાસ્તવિ- ભાવના, તે આત્મા ઓમા પ્રગટી શકતી જ નથી, કે જે આત્માઓ સ્વયં શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને સમર્પિત બન્યા નથી શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને સમર્પિત બનેલા આત્માઓમા જ વિશ્વ કલ્યાણની સાચી ભાવના પ્રગટી શકે છે જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ બનાવવાની સાચી ભાવના જેનામા હોય, તે-‘સર્વજ્ઞની આજ્ઞાઓ આ કાળમા ન આવે’-એવું જોવાનારા હોય જ નહિ જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ બનાવવાની સાચી ભાવનાવાળો, કોઈ પણ કાળે,-‘સર્વ ધર્મ સમાન છે’-એવું જોવાનારો તો શું, પણ તેવું ચિન્તવનારો પણ હોય નહિ એના હૃદયમા તો એ હોય કે-‘આ જગતમા ધર્મના નામે અનેક કુધર્મો પ્રવર્તી’ રહ્યા છે, હુનિયાના જીવોને મિથ્યાત્વના વશબમા મુંઝવી રહ્યા છે, એક જૈનધર્મ જ એવો છે કે જેની આરા-

ધનાથી સાચુ કટ્યાણુ સધાય, માટે જૈનધર્મ વિશ્વના જીવો પામે તો સારું ! ’ આ ભાવના, એ વિશ્વધર્મની વાતો કરનારાઓમાં છે ? ‘ ભગવાન મહાવીરનો સંદેશ વિશ્વભરમાં પહોંચ્યાડવો છે, ભગવાન મહાવીરનો સંદેશ ઘેર ઘેર અને કાને કાને પહોંચ્યાડવો છે, ભગવાન મહાવીરનું શાસન જગતમાં ફેલાવવું છે. ’—એવી કોરી વાતો માત્રથી મુંઝાઓ નહિ એ વાતો એવી છે કે—સહેજે ગમી જાય, પણ એ બોલનારને ઓળખતાં શીખો ! ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના સંદેશને એવું બોલનારાઓ કેટલા પ્રમાણમાં સમજ્યા છે, એ જૂઓ ! એમને પૂછો કે—‘ તમને ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના સંદેશનું કેટલુંક જ્ઞાન છે ? ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના સંદેશમાં તમને એવું કયું તત્ત્વ દેખાય છે, કે જેથી તમે એને વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચ્યાડવાની વાતો કરો છો ? ’ ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવનો સંદેશ વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચ્યાડવાની વાતો કરનારો, શું એવો હોય કે—એના જ હૃદયના ખૂણામાં ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવનો સંદેશ ન પહોંચ્યો હોય ? સાચી ભાવદયા ઉત્પન્ન થયા વિના ભગવાનનું શાસન બીજા આત્માઓને પમાડવાની સાચી પ્રયત્નભાવના જ જાગતી નથી અને જેનામાં સાચી ભાવદયા ઉત્પન્ન થઈ છે, તે વૈરાગ્યનો વૈરો કદિ પણ બનતો નથી. જૈનધર્મ વિશ્વના જીવોને પમાડવો, એનો અર્થ તો એ છે કે—‘ દુનિયાના જીવોમાં જે અર્થકામની લાલસા છે, તેને નાખૂદ કરવી : તે જીવોના હૃદયમાં સાચો વિરાગભાવ ઉત્પન્ન કરવો : અને વિષય-કષાય રૂપ સંસાર દુઃખમય, દુઃખ-ફલક તથા દુઃખપરંપરક છે, એવું તેમના હૃદયમાં ઠસાવીને મોક્ષપદના તે જીવોને અભિલાષી બનાવવા ! ’ શું જૈનધર્મને

તે બીચારાઓએ ગાળો વિગેરે દઈને, મુસાધુઓની ઘણી ઘણી આશાતના કરી હોય છે. પત્રી એવાઓને ધાય છે કે- 'જો આમ અણુધાર્યો પરિચય ન મળ્યો હોત, તો અમારું થાત શું?' જેઓને આવો અનુભવ થયો હોય, એવા માણુ-ઓને પાપાત્માઓના પાપપ્રચાર તરફ કેટલી ગંધી રોષની લાગણી પ્રગટી નીકળે, એ વિચારો! માનસશાસ્ત્રનું જ્ઞાન ધરાવનારને એનો ઝટ જ્ઞાત આવે તેમ છે. જો કે-ધર્મને સમજવાના ચોગે તેમને પાપાત્માઓના પણ અહિતની બુદ્ધિ ન આવે, તે છતાં પણ- 'તે પાપાત્માઓ હત્યાશ કરતાં પણ ભૂંડા છે.'-એમ તો લાગ્યા વિના રહે જ નહિ. આજે ધર્મ-દ્રોહિઓના પાપકાર્ય તરફ, જનસમૂહનો અમૂક ભાગ જે અત્યંત રોષની લાગણીથી ભેદ રહ્યો છે, તેનું મૂખ્ય અને પ્રબળ કારણ તો આ છે!

મુસાધુઓ શાના વિગેથી છે?

એ ખોટા પ્રચારે તો અનેક આત્માઓને ધર્મથી વંચિત રાખીને, તેમની છાન્દગીઓને બરબાદ કરી નાખી છે. આવા પાપાત્માઓમાં જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ બનાવવાની સાચી ભાવના હોય, એમ તમને લાગે છે?

મલાત નહિ જ.

જૈનધર્મથી વાસિત અન્તઃકરણવાળું આયુષ્ય વિશ્વ બને, તો એ કયા હીણભાગીને ન ગમે? સારીયદુનિયા શ્રી જિન-શાસનની અનુપમ છત્રછાયાને પામીને આત્મકલ્યાણ સધે, એ વિચાર પણ ધર્માત્માઓના અન્તઃકરણને પ્રકુલ બનાવ્યા વિના રહે નહિ. જૈનધર્મ વિશ્વધર્મ બને એમાં અમને માંધો

નથી અમે તો એમા જ રાજી છીએ પણ જૈનધર્મને વિશ્વ
ધર્મ ધનાવવાની વાતો કરીને, જે આત્માઓ જૈનધર્મની
છાયામા કાઈક આવ્યા છે તેમને અને જૈનધર્મની છાયામા
આવવાને લાયક આત્માઓને, જૈનધર્મ પ્રત્યેની વાસ્તવિક
રૂચિથી કે તે પામવાની સામગ્રીથી દૂર રાખવાનો દુષ્ટ પ્રયત્ન
કરાય છે, તેની સામે જ સુસાધુઓનો વાધો છે વિશ્વને જૈન
ધર્મી ધનાવવાના નામે જૈનધર્મને પણ ધર્મહીન ધનાવવાના
જે પ્રયત્નો થાય છે, તેના તરફ જ આપણો અણગમો છે

સાચા જૈનત્વને પામવાની ભાવના વધે

એમા જ જૈનસમાજનો ઉદય

વિશ્વને જૈનધર્મી ધનાવવાની વાત તો દૂર રહી, પણ
જો જૈનસમાજને જ શુણ્ધી જૈનધર્મી ધનાવવાનો પ્રયત્ન થાય,
તો ય બસ છે ! જૈનસમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિ શ્રી જિનશાસનથી
ભાવિત મતિવાળી બની જાય, તો પણ આજે શ્રી જૈનશાસ-
નની અનુપમ પ્રભાવના થાય ! આ નામજૈનને અગે વિચાર
નથી, પણ શુણ્ધજૈનને અગે વિચાર છે જૈનકુળમા જન્મેલા
બધા જ શુણ્ધજૈન હોત, તો જૈનસમાજની આજે કોઈ અનુપમ
કોટિની દશા હોત ! આજે તો નામજૈનો ઘણા અને શુણ્ધજૈનો
થોડા ! જૈનસમાજની ઉન્નતિની સાચી ભાવના જેનામા હોય,
તેણે શુણ્ધજૈનો વધે એવો જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ જૈનસમા-
જમા સાચા જૈનત્વની ભાવના જેટલા પ્રમાણુમા વધે, તેટલા
પ્રમાણુમા જૈનસમાજનો ઉદય થયો કહેવાય આથી જ એ
વાત ચાલે છે કે-‘તમે તમારા જીવનમા આત્મચિન્તાને પ્રધાન
બનાવો ! તમારા કુળમા સૌ કોઈ આત્મચિન્તાવાળુ બને એવો

પ્રયત્ન કરે. તમારા ઘરમાં એવું આત્મચિન્તામય વાતાવરણ સર્જે, કે જેથી તમારા કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો આત્મા ધર્મ-હીન ન બને પણ ધર્માત્મા બને.’ અહીં તો કમળસ્વામીનું ફલ ફરમાવતાં ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ કૃપાભાવે છે કે-‘શુક્ર-ગોમાં ઉત્પન્ન થયેલા પણ આત્માઓ ધાર્મિક બનશે નહિ : કદાચ તેઓ ધર્મપર બનશે તો પણ કુસંગના લોભ થઈ પડશે.’ આ સાંભળીને, તમારે તો તમારું કુળ એ દશાથી બને તેટલું વધારે બચી જાય-એવો જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ઉકરડાના કમળ જેવા ધર્મિઓની કિંમત અંકાશે નહિ :

આ પડી ફરમાવે છે કે-કુદેશમાં અને કુકુળમાં ધર્મી આત્માઓ ઉત્પન્ન તો થઈ જશે, પરન્તુ-‘આ તો હીનકુળના છે’-એ વિગેરે માનીને જનસમૂહ તેમને અનુપાદેય માનશે. ઉકરડે ઉગેલું કમળ જેમ કિંમતને ન પામે, તેમ કુકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા એવા ધર્માત્માઓ પણ કિંમતને પામશે નહિ કમળ તારૂં, ગ્રહણ કરવા જેવું, પણ ઉકરડે ઉત્પન્ન થયું માટે તેની લોક કિંમત ન આકે એ રીતેજે ઉકરડા રૂપ કુળમાં કમળ રૂપ ધર્મિઓ પાડશે, પણ લોકમાં તે હીન તરીકે ગણાઈને અનુપાદેય મનાશે સુકુળ ગણાના કુળમાં ધર્મ પાડશે નહિ, પાડી જશે તો કુસંગતિના યોગે ટકશે નહિ અને કુકુળમાં ધર્મિઓ ઉત્પન્ન થશે, તો તેમની તેવી કિંમત અંકાશે નહિ ! સામાન્ય કોટિના કુળવાળા ધર્મિઓની કિંમત ડેટલી ? બહાર નીકળે ને છાયા પડે, એવાઓ તો જાણે ધર્મમાં આવે નહિ : આવે તો કુસંગમાં રૂમી જાય એટલે પાછા ખસી જાય : અને પૂર્વતા પાપોદયે કુકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા હોવા છતાં

પણ, ખરા પુણ્યાત્મા બનેલા ધર્માત્માઓની કિંમત અકાય નહિ અહીં સમજવા જેવું છે કે-તેવા ધર્માત્માઓની કિંમત અકાય નહિ, એટલે શું ? એમનો ધર્મ ફલહીન નિવડવાનો એમ ? રખે એવું માનવાની ભૂલ કરતા ! થવાનું તો માત્ર એટલું જ કે-આ લોકમા સાચા ધર્મી તરીકે તેમનો જે આદરસત્કાર થવો જોઈએ, તે થશે નહિ

શ્રીમંત ધર્મી તો વિચારે કે-હું ધર્મહીન શ્રીમંતો જોડે
ન શોભું પણ રંક ધર્મી જોડે ય શોભું

સભાગ એ રીતિએ ધર્માત્માની અવગણના થાય એ યોગ્ય છે ? નહિ જ. ગમે ત્યાં ઉત્પન્ન થયેલા પણ ધર્માત્માની અવગણના ન જ થઈ શકે ધર્મિની અવગણના, એ ધર્મની અવગણના છે ધર્મ પ્રત્યે જેનામાં આદરભાવ હોય, તેનામાં ધર્મી પ્રત્યે પણ આદરભાવ જરૂર હોવો જ જોઈએ ધર્મી ગમે તેવી સામાન્ય કોટિનો હોય, પણ આપણને માનૂસ પડી જાય કે-તે ધર્મી છે, તો તેનો યથાયોગ્ય આદરસત્કાર કરવાને ચૂકવું જોઈએ નહિ કુળની દૃષ્ટિએ હીન કોટિના પણ ધર્મી બનેલા આત્માઓનો સુંદર આદરસત્કાર કરાય, તો એથી શહાદતની દુનિયા ઉપર પણ સુંદર છાયા પડે ઈતરો પણ કહે કે-‘આ લોકોને જેટલી ધર્મની કિંમત છે, તેટલી બીજી

માટે શ્રીમંત ગૃહસ્થો જોડે જોડીએ તો જ શોભીએ એવા-
એને હજી વસ્તુતઃ ધર્મની કિંમત નથી ધર્મી શ્રીમંત તો
રૂઝમાં રૂઝ ધર્મિને પણ પોતાની સાથે જોડાડીને આનન્દ જ
અનુભવે. એ તો માને કે-‘હું હવે ધર્મહીન શ્રીમંતો જોડે
જોડું તે ન થોભે, પણ ગરીબમાં ગરીબ ધર્મિની જોડેય
જોડું તો ય તે શોભે.’ આ મનોદશા ત્યારે આવે, કે જ્યારે
આત્મા ધર્મમય બને : અર્થાત્-ધર્મને જ સર્વથી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ
ગણનારો બને !

કમળસ્વપ્નના ફલવર્ણનને સાંભળીને ઉઠાવવા યોગ્ય ત્રણ મૂખ્ય લાભો

કમળસ્વપ્નના ફલવર્ણનને સાંભળવા દ્વારા મૂખ્યત્વે
લાભ શો ઉઠાવવાનો ?

એક તો એ કે-પોતાના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો
એકેએક આત્મા આત્મચિન્તાની પ્રધાનતાવાળો બને, એવો
મયત્ન કરવાનો પોતાના કુળમાં એવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન
કરી દેવાનું, એવા આચાર-વિચારો ઘાઘી દેવાના બને એવી
રહેણી-ઠરણી કરી દેવાની, કે જેના થોગે ધર્મભાવ ઉત્પન્ન
થવો તથા ધર્મની આરાધના થવી, એ સહેલું અને સ્વાભા-
વિક બની જાય.

બીજો લાભ એ ઉઠાવવાનો કે-જ્ય કુસંગતિથી
બચવા માટે સાવધ રહેવું અને બીજાઓ પણ કુસંગતિમાં
ન ફસાય તેની કાળજી રાખવી. પહેલાનાં સ્વપ્નોના ફલોર્તુ
તમે વર્ણન સાંભળ્યું છે, એટલે આ કાળમા કુસંગ થવો એ
ઢેરલું સ્વાભાવિક છે, તેનો ખ્યાલ કરી જુઓ. વેષધારી વચકો

સુકુળોમા તો પોતાની પ્રપચન્નજા પાથરવાનો હરહમેશ નિયમિત પ્રયત્ન કર્યે જ જવાના, માટે એવાઓની જાણમા ફસાઈ જઈને ધર્મથી સ્વયં વચિત થઈ જવાય નહિ તેની અને ખીન્નાઓ પણ ધર્મથી વચિત થવા પામે નહિ તેની ઠાણછ રાખવાની.

ત્રીજો લાલ એ ઉઠાવવાનો કે-ધર્મી માત્રની કિંમત આકર્તા શીખવાનું સામાન્ય હાવતવાળા પણ ધર્મી પ્રત્યે પૂરેપૂરું બહુમાન રાખવાનું જ્યાં જ્યાં શ્રી જિનધર્મની સાચી છાયા દેખાય, ત્યાં ત્યાં આત્મા શ્રુતે અને ધર્મિને જોઈને પ્રકુવ અને, એવો ધર્મરાગ કેળવવાનો !

✽

✽

✽

ખીજ સ્વપ્નનું ફલવર્ણન

શ્રી પુણ્યપાલ નામના મંડવેશે સાતમું સ્વપ્ન જોયું છે ખીજનું આ ખીજ સ્વપ્નના ફલનું વર્ણન પણ તમારે ખાસ સમજવા જેવું છે અને દાનમા જે અવિવેક થતો હોય અગર તો ભૂલ થતી હોય, તેને ટાળવાને મટે પ્રયત્નશીલ થનવાનું છે યાત્રમા પાત્રબુદ્ધિએ ઠીક વસ્તુનું કરેલું દાન, એ પણ આત્મનિસ્તારનો પરમ ઉપાય છે આમ છતાં પણ જે દાન દેવાશે તે કોને અને કેમ દેવાશે, એનું આ સ્વપ્ન વર્ણન દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ થાય છે શ્રી પુણ્યપાલ મંડવેશને આવેલા સાતમા ‘ખીજ’ સ્વપ્નનું જે ફલ લગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્માએ ફરમાવ્યું, તે દર્શાવતા કલિકાલસર્વસ્વ આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ, આ શ્રી ત્રિપદિશલાકાપુરુષચરિત્રના દશમા પર્વના તેરમા સર્ગમા ફરમાવે છે કે-

- " યથા ફલયાવીજાનિ, વીજબુદ્ધ્યોચ્ચે વપેત્ ।
 તથા વપ્ત્યન્ત્યક્રમ્યાનિ, કુપાત્રે કમ્યવુદ્ધિતઃ ॥ ૧ ॥
- " યદ્વા ધુણાક્ષરન્યાયાદ, યથા કોઽપિ કૃપીવલઃ ।
 અવીજાન્તર્ગતં વીજં, વપેત્ ક્ષેત્રે નિરાગયઃ ॥ ૨ ॥
- " અકમ્યાન્તર્ગતં કમ્ય-મજ્ઞાનાઃ શ્રયકાસ્તથા ।
 પાત્રે દાનં કરિષ્યન્તિ, વીજત્વજ્ઞફલં હ્રદઃ ॥ ૩ ॥"

વિધિપૂર્વક ઠરાતું સુપાત્રદાન, એ કહ્યાણુ ૩૫ વૃક્ષના

બીજ સમાન છે :

જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે-સુપાત્રદાન, એ કહ્યાણુવૃક્ષનું બીજ છે. સુપાત્રે જે દાન દેવાનું છે, તે ભક્તિપૂર્વક દેવાનું છે. ભક્તિપૂર્વક દેવતા સુપાત્રદાનનો હેતુ પણ પોતાના આત્માનો નિસ્તાર સાધવાનો હોવો જોઈએ અને એ રીતિએ જે દાન દેવાય તે પણ કહ્ય હોયું જોઈએ. આ પ્રકારનું દાન જે આત્માઓ કરી શકે છે, તે આત્માઓ, ખરેખર, પરમ ભાગ્ય-શાલી આત્માઓ છે. ઉત્તમ પ્રકારની ભવિતબ્યતાવાળા પુણ્યાત્માઓ સિવાય, બીજાઓ, આવી ઉત્તમ કોટિનું દાન કરી શકતા નથી. પહેલાં તો સુપાત્રનો યોગ થવો એ જ હર્ષભ છે. સુપાત્રનો યોગ થયા પછીથી પણ, આત્મામાં તે સુપાત્ર પ્રત્યે ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થવો, જોટલે કે-‘આ સુપાત્ર મારા તારક છે, એ તારકની ભક્તિમાં મારો નિસ્તાર છે, મારા પરમ ભાગ્યોદયે જ મને આવા સુપાત્રનો લોટો થઈ ગયો છે, માટે આ તારકની જેટલી જને તેટલી વધારે ભક્તિ હું કરી લઉં’-આ વિગેરે ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થવી એ મુશ્કેલ છે. લઘુકર્મી આત્માઓના અન્તરમાં જ, સુપાત્રનો યોગ મળ્યા પછીથી

પણ, આ વ્રતિની ઉત્તમ ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે હીનકર્મી આત્માઓને માટે તો, અકસ્માત્ થઈ ગયેલો સુપાત્રયોગ પણ નિષ્ફલપ્રાયઃ નિવડે છે અને કેટલાક બીજાના દુર્ગતિગામી પાપાત્માઓ એવા પણ હોય છે કે-એમને સુપાત્રનો યોગ મળતાં, એમના અન્તરમાં તારક એવા સુપાત્ર પ્રત્યે દુર્ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને પોતાની હીનદશાના યોગે પોતાના અન્તઃમાં ઉત્પન્ન થયેલા તે દુર્ભાવથી તે બીજાના પાપાત્માઓ મહા દુષ્કર્મને ઉપાજે છે પોતાને માટે તે આત્માઓ એવી કથાજનક હાલત ઉભી કરી દે છે કે-તેમને સુપાત્રનો સુંદર યોગ ભવાન્નરમાં જલ્દિ પ્રાપ્ત થાય નહિ અને કલ્યાણ-સાધનાની ઉત્તમ સામગ્રી ઝટ સાંપડે નહિ. આથી સ્પષ્ટ છે કે-પુણ્યશાલી આત્માઓને જ સુપાત્રનો સુંદર યોગ મળે છે અને ફળે છે ઉત્તમ ભવિતવ્યતાવાળા આત્માઓના જ અન્તરમાં સુપાત્ર પ્રત્યે ઉત્તમ પ્રકારનો ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે આવો ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થયા પછીથી પણ, જે આત્માઓ ભાગ્યશાલી હોય છે, તે જ આત્માઓ સુપાત્રદાનનો લાભ મેળવી શકે છે સુપાત્રે દેવાનું દાન પણ કલ્પ્ય હોવું જોઈએ. આવું દાન એ કલ્યાણવૃક્ષના બીજ સમાન છે એવા દાન રૂપ ઉત્તમ બીજમાથી સુંદર કલ્યાણવૃક્ષ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતું નથી. અર્થાત્-એ પ્રકારનું દાન આત્માનું હરેક રીતિએ કલ્યાણ કરનાર નિવડે છે અને તે આત્માને નિયમા મોક્ષ પમાડે છે.

સુપાત્રદાનનું વાસ્તવિક ફળ મેળવવાને માટે શુદ્ધ ધરદો

હોવો એ ય જરૂરી છે

હવે આપણે આની સાથે આપણી દશાનો વિચાર પણ

કરવો જોઈએને ? ‘આજે સુપાત્ર પ્રત્યે કયી બુદ્ધિ છે ?, દાન દેવાય છે તે કયી બુદ્ધિએ દેવાય છે ?, અને જે દાન દેવાય છે તેમાં કલ્પ-અકલ્પનો વિવેક જળવાય છે કે કેમ ?’-આ વિગેરે પ્રશ્નો નિચારવા જેવા છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનનું એકેએક અનુષ્ઠાન આત્માની સુક્રિતા ઈશદે કરવાનું છે આ વસ્તુ ધરાણર સમજી લે. તમારે આ ગોખી રાખવું જોઈએ અને શ્રી જિનેશ્વરદેવોના શાસનના કોઈ પણ અનુષ્ઠાનને આચરતી વેળાએ, તે પહેલાં કે તે પછીથી પણ, આત્માના મોક્ષ સિવાયની બીજી કોઈ પણ બુદ્ધિ ન આવી જાય, તેની કાળજી રાખવી જોઈએ ‘અનન્ત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ આ અનુષ્ઠાનો મોક્ષને માટે જ કર્યાવ્યાં છે અને મારે પણ મારા આત્માના મોક્ષને માટે જ આ અનુષ્ઠાનો આચરવાં જોઈએ’-આવી કલ્યાણબુદ્ધિ કલ્યાણના અર્થી આત્માઓએ અવશ્ય કેળવવી જોઈએ સુપાત્રદાનનું પણ જો નપૂર્ણ અને વાસ્તવિક ફલ પ્રાપ્ત કરવું હોય, તો તમારે આ કલ્યાણબુદ્ધિની જરા પણ ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ નહિ સુપાત્રદાન દ્વારા ઐદિક કે પારલૌકિક પૌદ્ગલિક સુખોની વાંછના કરવી, સુપાત્રદાનના ઘડલામાં આ લોકની કે દેવલોકની સાહ્યજીની ઇચ્છા કરવી, સુપાત્રદાન દ્વારા દુનિયાદારીની ઋદ્ધિસિદ્ધિ મળે એવી અભિલાષા સેવવી, એ કોઈ પણ પ્રકારે યોગ્ય નથી. એ ઇચ્છા અનર્થનું મૂળ છે : કારણ કે-તે પૌદ્ગલિક ઇચ્છા છે. પૌદ્ગલિક અભિલાષા સામાન્યપણે પણ હોય તોય આત્માના અનર્થનું કારણ બને છે, તો પુદ્ગલસંગથી મૂકાવનાર ધર્મક્રિયા પુદ્ગલ-યોગને દબ કરવા કરાય, તો એ મહાઅનર્થનું કારણ બને, તેમાં નવાઈ પામવા જેવું શું છે ? ધર્મ કરતાં જેટલી પોદ્-

ગલિક અલિલાપા આવી જાય તેને ભૂડી માનો, તેને પોતાની નિર્બલતા માનો અને એ અલિલાપાનો નાશ કરવાને સતત પ્રયત્ન કર્યા કરે એમ કરવાને બદલે,—‘એવી અલિલાપાથી પણ ધર્મ કરીએ તો ય સારૂ જ છે, એવી અલિલાપાથી ધર્મ કરીએ તો ય નિયમા કત્યાણુ જ થવાનું છે અને દુન્યવી સુખસાધ્યની મેળવવા માટે ધર્મ કરીએ તો પણ એથી કશું જ નુકશાન નથી પણ એકાન્તે લાભ જ છે’—આવું જો માની બેઠા અને ‘પુણ્યલસગ ટાળવાના ઇરાદાથી જ ધર્મ કરવો જોઈએ’—આ આશાને ભૂલી ગયા, તો સમજીને કે—તમે તમારા આત્માનું ભલું નથી કરતા, પણ પરમાર્ય દૃષ્ટિએ ભૂડું જ કરો છો જો એમ ન હોત, તો જગતના પ્રાણિ માત્રના એક માત્ર વાસ્તવિક કત્યાણુની જ કામનાવાળા જ્ઞાનિએ, વિધાનુદાન અને ગરાનુદાન જેવા ભેદો બતાવીને, તે તે અનુદાનો તજવા યોગ્ય છે, તે તે અનુદાનો આત્માના અકત્યાણુને કરનારા છે, એમ દરમાપત જ નહિ સુપાત્રદાનમાં પણ એક જ ઇરાદો હોવો જોઈએ અને તે સુપાત્રદાન દ્વારાએ આત્માની મુક્તિ સાધવાનો । આવા પવિત્ર ઇરાદાથી જ યથાવિધિ સુપાત્રદાન દેવું જોઈએ એવા સુપાત્રદાનના યોગે જ આત્મા સુપાત્રદાનના વાસ્તવિક ફલને પામી શકે છે આ જ કારણે સુપાત્રદાન કયા ઇરાદાથી કરવું જોઈએ, એ વાતને આપણે પહેલી સ્પષ્ટ કરી લીધી

દાન દેવામાં જે જે વિપરીત ઇરાદાઓ ધુસી ગયા

હોય તે સપેને દૂર કરો

દાનના ઇરાદા સળધી આગની સ્થિતિ જોતાં પણ ખેદ ઉત્પન્ન થાય તેમ છે એવા પણ પુણ્યાત્માઓ છે અને હોય જ,

કે જે પુણ્યાત્માઓ કેવળ આત્મનિસ્તારની શુદ્ધ બુદ્ધિથી જ સુપાત્રે દાન દે છે : પરંતુ ઘણે ભાગે આત્મની દશા વિલક્ષણ કોટિની છે, એમ કહીએ તો ચાલે 'સાધુઓને દર્શાવે તો પરભવે આ બધું આપણને ઘણું મળે.'—એમ માનીને—'પરભવમાં આ બધું ઘણું મેળવવાના ઇરાદાથી જ દાન દેવાય'—એ શું ચોખ્ખું છે ? સુપાત્રદાનથી પરભવમાં આ બધું ય ઘણું મળે એની ના નથી, પણ એ તો તુચ્છ વસ્તુ છે. અનાજના ઊઠવાનું એ તો ઘાસ છે ઇરાદો ઘાસ મેળવવાનો ન જોઈએ, પણ અનાજ મેળવવાનો જોઈએ ! અર્થાત્—ઘાસ રૂપ દુઃખથી પદાર્થોને પ્રાપ્ત કરવાનું ધ્યેય ન જોઈએ, પણ મોક્ષનું ધ્યેય જોઈએ. દાન દેવામાં કીર્તિ વિગેરેની પણ અભિલાષા નહિ જોઈએ. દાન દેતાં—'સુપાત્ર ઉપર આપણે ઉપકાર કરી રહ્યા છીએ.'—એ બુદ્ધિ નહિ આવવી જોઈએ, પણ—'આપણું દાન ગ્રહણ કરવા દ્વારા એ તારકે આપણા ઉપર ઉપકાર કરી રહ્યા છે અને આપણે એ તારકને દાન દર્શાવે આપણા જ આત્માનો ઉપકાર કરી રહ્યા છીએ.'—આ ખ્યાલ જીવતો ને જાગતો રહેવો જોઈએ. અથવા તો—'આપણે આગેવાન છીએ, બ્યાખ્યાના-દિમાં આગળ બેસનારા છીએ, માટે આપણે ન આપીએ તે ઠીક નહિ'—એમ સમજી પોતાની ગાદી સાચવવાના ઇરાદાથી પણ દાન દેવાય, તો તે પણ ચોખ્ખું નથી. આ ઇરાદો તો ભક્તિભાવનો અજ્ઞાવ સૂચવવા સાથે આત્માની ઘણી જ હીન દશાને સૂચવે છે. આજે આવા જે જે વિપરીત ઇરાદાઓ ઘુસી ગયા હોય, તે સર્વ દૂર યાય અને ભક્તિભાવપૂર્વક પોતાના આત્માના નિસ્તારના જ એક માત્ર ઇરાદાથી સુપાત્રે દાન દેવાય, એમ કરવું જોઈએ.

ભક્તિપૂર્વકના દાનમાં પણ કદ્દમ્ય-અકદ્દમ્યનો વિવેક

ઝાળવવો જોઈએ :

સુપાત્રે, શુદ્ધ ઈરાદાથી અને ભક્તિપૂર્વક પણ જે દાન દેવાય, તેમાં પણ કદ્દમ્ય-અકદ્દમ્યનો વિવેક ઝાળવવો જોઈએ. સુસાધુઓને ભક્તિપૂર્વક આહારાદિનું જે દાન કરાય, તેમાં સાધુઓનો ઉદ્દેશ નહિ આવવો જોઈએ સુગ્રાવકોનાં રસોડાં એવાં હોય કે-સાધુ અચાનક આવી જાય, તો ય ફરીથી રાંધવું પડશે એવી સુંઝવણ ન થાય. સાધુ આહારાદિ લઈ ગયા પછીથી, હવે આપણે શું કરીશું, એ ચિન્તા નહિ થવી જોઈએ. આધાકર્મી, ઔદેશિક આદિ દાનમાં ન આવી જાય તેની ઠાળજી રાખવી જોઈએ સયમના નિર્વાહને માટે સાધુઓને જોઈતાં દ્રવ્યો નિર્દોષપણે મળી જાય, એવી શ્રાવકોની રીતભાત હોય. આધાકર્મી, ઔદેશિક આદિ દોષોથી અફળિત દાન દેવાનો વિધિ છે, તેનો ભક્તિવાળાએ ખ્યાલ કરવો જોઈએ. ભક્તિના યોગે પણ એવી ઘેલછા નહિ જન્મવી જોઈએ, કે જેથી સાધુઓને ઉદ્દેશીને આહારાદિ બનાવાય શ્રાવકોએ દોષ રહિત કદ્દમ્ય દેવાની ઠાળજી રાખવી જોઈએ અને સાધુઓએ પણ દોષોની તપાસ કરીને નિર્દોષ શુદ્ધ લિક્ષ્ણાદિ લેવાય તેનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ.

સભા0 દવાને અંગે કરવું પડે તો ?

આ પ્રશ્ન જ અસ્થાને છે. નિરૂપાય દશામાં કેમ કરવું તેની આ વાત નથી. નિરૂપાય દશામાં તો સુવિવેકી શ્રાવકો પોતાની શી ફરજ છે, તે સમજે નહિ એ બને નહિ આ વાત તો સામાન્ય આહુ પદ્ધતિની આવે છે. તેવા કોઈ

અસાધારણ સંયોગો વિના સાધુઓને ઉદ્દેશીને અન્નપાનાદિની ભોગવાઈ કરવી, એ યોગ્ય નથી. સાધુઓની ભક્તિ પણ કદાચ વસ્તુઓ દ્વારા વિધિ મુજબ કરવી જોઈએ.

સાધુઓ માટે સંયમયાત્રા :

સભા ૦ સાધુઓને તીર્થયાત્રા કરવી હોય તો ?

તીર્થયાત્રાની ભાવના એ ખૂબ ઉત્તમ વસ્તુ છે, પણ સાધુઓને માટે સંયમયાત્રા એ જ ઉત્તમોત્તમ યાત્રા છે. સંયમના સાટે, સંયમના જોગે સાધુઓને તીર્થયાત્રા કરવાની હોય નહિ. સાધુઓ સંયમનો નિર્વાહ કરતા વિચરે અને એ રીતિએ જે જે તીર્થોની યાત્રા થઈ શકે તે કરવાનું ચૂકે નહિ. સાધુઓને માટે તો, તે મહાવ્રતાદિનો સ્વીકાર કરે, એટલે એ વ્રતોનું નિરતિચાર પાલન જે રીતિએ થાય તે રીતિએ વર્તવું, એ જ યોગ્ય છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં રક્ત રહેવું, એ જ એ તારકની પરમ ભક્તિ છે.

વિકટ પ્રદેશમાં રહેલાં તીર્થોની યાત્રા

સાધુઓ શી રીતિએ કરે ?

સભા ૦ વિકટ પ્રદેશમાં રહેલાં તીર્થોનાં દર્શન સાધુઓને શી રીતિએ કરાવી શકાય ?

પૂર્વકાળમાં ભયંકર અટવીઓને પણ સાધુઓએ ઉત્તરે છે, તે ક્યો રીતિએ ઉત્તરે હશે ? એ માટે સાધુઓ પ્રાયઃ કોઈ ઉત્તમ સાર્થનો યોગ સાધી લેતા. સાર્થવાહને મળી તેના સાર્થની સાથે સાથે વિહાર કરતા અને એ રીતિએ પોતાના સંયમને જરા પણ દુષિત થવા દીધા વિના, તે મુનિ-મહાત્માઓ ભયંકર અટવીને પણ ઉત્તરે જતા.

ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના શ્રી નયસારના ભવનો ખ્યાલ કરો. આમચિન્તક શ્રી નયસાર, રાજાની આસાથી રાજાને જોઈતાં ઉત્તમ કાષ્ઠોને માટે જ્યારે મહા ભયંકર અટવીમાં ગયા છે, ત્યારે ત્યાં શ્રી નયસારને સાર્થથી બ્રહ્મ થયેલા સાધુઓ મળ્યા છે એ અટવી એવી ભયંકર હતી કે-એકાકી શસ્ત્રધારી પણ તેમાં પર્યટન કરે નહિ! આ મુનિવરો પહેલાં તો સાર્થની સાથે જ નીકળ્યા હતા, પણ માર્ગમાં ગામ આવ્યું, ગામમાં સાધુઓ ભિક્ષા માટે ગયા, સાધુઓ પાછા ફરે તે પહેલાં સાર્થ ઉપડી ગયો, ભિક્ષાને નહિ પામેલા સાધુઓ પાછા સાર્થની શોધમાં ચાલી નીકળ્યા અને માર્ગના અન્નણુ એવા તે સાધુઓ ભૂખ્યા-તરસ્યા, થાકેલા-પાકેલા મધ્યાહ્ન સમયે શ્રી નયસારના જોવામાં આવ્યા અર્થાત-સાધુઓ પહેલાં તેવા સમયે સાર્થનો યોગ સાધી લેતા અને સંયમનો નિર્વાહ કરવા પૂર્વક વિકટ પ્રદેશને પણ ઉલ્લંઘી જતા.

વળી શ્રી ઋષભદેવભગવાનના જીવના શ્રી ધના સાર્થ-વાહના ભવ તરફ પણ જૂઓ આચાર્યમહારાજ ધના સાર્થ-વાહને મળ્યા છે અને ધના સાર્થવાહના સાર્થ સાથે આચાર્ય મહારાજ આદિએ વિકટ પ્રદેશને વટાવ્યો છે કેટલીક વાર આવા પ્રસંગોએ સાર્થવાહોને પણ અનુપમ લાભ થઈ જતો. મુનિવરોના ઉત્તમ આચાર વિચારોની સુન્દર છાયા તે આત્માઓ ઉપર પડતી અને એથી તેમાંના સુયોગ્ય આત્માઓ ધર્મને પામી જતા. આવી રીતિએ સાર્થનો યોગ મળી જાય તો સાધુઓ નિર્દોષપણે અન્નપાનાદિ મેળવી શકે, સંયમની આરાધનામાં તત્પર રહી શકે અને સંયમને ધનયા દીધા વિના જ વિકટ પ્રદેશનેય ઉલ્લંઘી જઈ શકે

આજે તો દુનિયામાં એવાં સાધનો થઈ ગયાં છે કે-
 પ્રાયઃ સાર્ય નીકળતા જ નથી, એટલે તેનો યોગ સાધવાની
 વાત રહી નહિ 'પૂર્વે એમ થતું પણ આજે શું?'-એ પ્રશ્ન
 પણ વિચારણીય તો ખરો ને? પહેલી વાત તો એ છે કે-
 જે પ્રદેશમાં જૈનોનાં ઘરો થોડા પ્રમાણમાં જ હોય, તે
 પ્રદેશને તેટલા જ કારણથી વિકટ પ્રદેશ તરીકે ગણી શકાય
 નહિ જૈન સાધુઓ માત્ર જૈનોને ઘેરથી જ આહારાદિ લઈ
 શકે અને જૈનતરોને ઘેરથી આહારાદિ ન જ લઈ શકે,
 એવું વિધાન શ્રી જૈનશાસનમાં છે જ નહિ. શુદ્ધ ખાનપાન-
 વાળાં ઉત્તમ કુળોનાં ઈતરોનાં ઘરોએથી પણ સાધુઓ ભિક્ષા
 લઈ શકે છે. ભિક્ષામાં શું લેવું અને શું ન લેવું, લેવાનું પણ
 કેટલું લેવું અને કેમ લેવું, એ વિગેરે સાધુઓ પોતાની
 મર્યાદાનો વિચાર કરીને નક્કી કરી શકે છે, પણ જૈનકુળો
 સિવાયના બીજાં કુળોમાથો આહારપાણી ન જ લઈ શકાય,
 એવો પ્રતિબંધ શાસ્ત્રમાં છે જ નહિ શાસ્ત્રમાં તો સાદા ખાર
 કુળની ભિક્ષા જણાવેલી છે એટલે એ રીતિએ પણ સંયમ-
 નિર્વાહ પૂર્વક યાત્રાદિ થઈ શકતાં હોય, તો તેમાં વાધો નથી.

આ ઉપગન્ત, શક્તિસંપન્ન ધાવકો ધારે તો જ રી
 પાળતો સંઘ દાઢી શકે છે અને અનુવિધ શ્રીસંઘને યાત્રા કરા-
 વવાનો મહાલાભ ઉઠાવી શકે છે સામગ્રીસપ્ત શ્રાવકો પોતે
 સઘમાં નીકળે અને મુસાધુઓને વિનંતિ કરીને સાથે લઈ જાય,
 તો એથી બીજા પણ ઘણા ઘણા લાભો થાય જે આવડત
 હોય, ઉદારતા હોય, આરાધકલાવ હોય, તો એવો ય અવસર
 ધીરે ધીરે આવી જાય, કે જ્યાં પૂર્વે એક પણ જૈન ન હોય
 ત્યાં સખ્યાબંધ જૈનો વસી જાય અને શ્રી જિનમન્દિરાદિની

સામગ્રી પણ ખડી થઈ જવા પામે. છ રી પાળતો સંઘ નીકળે
એથી, વિધિ મુજબ વર્તાય તો, સામાન્ય કોટિનો લાભ
નથી. ગામેગામ શ્રી જિનશાસનની ઉત્તમ પ્રકારે પ્રભાવના થઈ
શકે ગામે ગામ લોકો જૈનધર્મની ઉત્તમતાની, જૈનોની ઉદ્ધાર-
તા તથા રહેણી-કહેણી વિગેરે જોઈને પ્રશંસા કરવા લાગે.
પછી એ ક્ષેત્રમાં એકલા સાધુઓ પણ જઈ પહોંચ્યા હોય,
તો ય ઇતરલોકો પણ એમની જનતી સેવા કરવાને ચૂકે નહિ.
સંઘ જે જે સ્થળોએ થઈને જાય, તે દરેક સ્થળના લોકોને
એમ થઈ જાય કે-‘આવા સંઘ વારંવાર આવજો.’ આવો
વતાવ સંઘનો હોવો જોઈએ સાચી ઉદ્ધારતા અને સાચા
આરાધકભાવ વિના આ જાને નહિ વળી મુસાધુઓ સાથે
હોય, એથી તેમના દ્વારા ગામે ગામ લોકોને શ્રી જિનવાણી
સાંભળવાની મળે, મુસાધુઓના દર્શન-પરિચયનો લાભ મળે
અને એથી પણ યોગ્ય આત્માઓ ધર્મને પામી જાય એમ
જાને. આ ઉપરાન્ત ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ દિવસોના દિવસો મુખી
આરાધનામાં રક્ત રહે, એ જોઈ વાત છે? આવા પ્રકારનો
સંઘ કાઢનાર પુણ્યાત્માઓ તો એ દ્વારા પોતાના આત્માનું
ધણું ધણું સાધી શકે સંઘના નામે આઠ-દશ શ્રાવકો, ખાટી
રસોઈયા-નોકર તથા ગાઠાંવાળા અને પચીસ-પચાસ સાધુ-
સાધ્વી એ રીતિએ યાત્રા કરવાને સાધુઓએ નીકળવું, એ કોઈ
પણ રીતિએ યોગ્ય નથી. ઉઠું, એ કારણે તો કેટલીક વાર
ઇતરો અને અણસમજી જૈનકુળનાઓ પણ વસ્તુ પ્રત્યે દુર્ભા-
વવાળા જની જાય છે. મુસાધુઓને વિકટ પ્રદેશમાં રહેલાં
તીર્થોની પણ સામગ્રીસંપત્તિ શ્રાવકો યાત્રા કરાવી શકે છે,
પણ તે સાધુઓનું સયમ ધવાય નહિ અને શ્રી જૈનશાસનની

પ્રભાવના કદાચ ઝોગી થાય પણ હીલણા તો ન જ થાય, એ રીતિએ ! બાકી સાધુઓએ તો સમજવું જોઈએ કે—તેમને માટે સંયમપાલન એ જ મહાયાત્રા છે

આપણી આશુવાત તો એ હતી કે—સુપાત્રને ભક્તિપૂર્વક જે દાન દેવાય, તેમાં ધરાદો જેમ આત્માની મુક્તિનો જ હોવો જોઈએ, તેમ દાન દેનારાઓએ કૃત્ય અને અકૃત્યના વિવેકની પણ અવગણના કરવી જોઈએ નહિ.

ચારિત્રને યોગે ઉત્તરગુણોમાં શિથિલતા હોય તે નલે પણ ઉપદેશમાં વિપરીતતા નલે જ નહિ

આ ઉપરાન્ત, વિધિ મુજબ સુપાત્રદાન આત્મનિસ્તારતા શુદ્ધ ધરાદાથી દેવા ઈચ્છનારાઓએ, સુપાત્ર અને કુપાત્રનો પણ વિવેક કરવાની જરૂર રહેવાની જ. સાધુઓ સુપાત્ર છે, માટે આ વેષમાં રહેવા બધા જ સુપાત્ર છે એમ માનવાઈ નથી. સાધુઓ સાધુ હોય તો સુપાત્ર છે, પણ માત્ર વેષધારી જ હોય તો વસ્તુતઃ સુપાત્ર નથી જ. શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા મુજબ મહાત્રતોને ધરનારા, ધીર, લક્ષમાત્રથી જ નિર્વાહ કરનારા અને એકમાત્ર ધર્મનો જ ઉપદેશ આપનારા સાધુઓ, એ સુપાત્ર છે એમાં ચંકાને સ્થાન નથી. સાધુઓ જેમ શુદ્ધ ચારિત્રના પાલક હોવા જોઈએ, તેમ શ્રી જિનારા મુજબ માત્ર ધર્મનો જ ઉપદેશ દેનારા હોવા જોઈએ. શુદ્ધ ચારિત્રના પાલન પ્રત્યે સાધુઓ જેમ લક્ષ્યવાળા હોવા જોઈએ, તેમ ઉપદેશ દેવાનો પ્રસંગ જ્યારે જ્યારે ઉપસ્થિત થવા પામે, ત્યારે ત્યારે દેવો તો માત્ર મોક્ષમાર્ગનો જ ઉપદેશ દેવો એવા લક્ષ્યવાળા હોવા જોઈએ. ચારિત્રને યોગે, અશક્તિ આદિના યોગે ઉત્ત-

રશુભોમાં કયાશ હોય પણ આરાધકભાવ શુદ્ધ હોય તો તે ચાલે : મૂળશુભોમાં વાંધો આવવો જોઈએ નહિ : પરંતુ ઉપદેશમાં અર્થકામની રસિકતા વધે, એવું તો સાધુથી જોવાય જ નહિ અર્થ-કામની હેયતા અને ધર્મની ઉપાદેયતા, એ તો સાધુઓના ઉપદેશનું રહસ્ય હોવું જોઈએ. ધર્મ કરવાનો તે દુનિયાદારીથી મૂકાવાને માટે જ, એ વાત સાધુઓના ઉપદેશમાંથી નીકળ્યા વિના રહે નહિ. સાધુઓ એટલે વિષય-કથાય રૂપ સંસારના વૈરી ! સાધુઓ એટલે દુનિયાને દુનિયાદારી ભૂંડી છે, એનું જ્ઞાન કરાવનારા ! સાધુઓ એટલે આ સંસાર દુઃખનું મૂળ અને દુઃખનું ધામ છે એમ જનાવી, સુખના મૂળ રૂપ વૈરાગ્ય તથા સુખના ધામ રૂપ મોક્ષ પ્રત્યે દુનિયાના જીવોમાં રૂચિ ઉત્પન્ન કરાવનારા ! સાધુઓએ ઉપદેશ દેવો જ જોઈએ એવો નિયમ નહિ, જે યોગ્ય હોય તે દે, પણ ઉપદેશ દે તો આવો જ દે ! ઉત્તરશુભોની શિથિલતાને નિભાવાય, પણ ઉપદેશની વિપરીતતાને નિભાવાય નહિ ! ઉત્તરશુભોની શિથિલતા છતાંય સાધુપણું રહી શકે છે, પણ ઉપદેશની વિપરીતતા આવી એટલે એ વેપધારી થાવક કરતાં પણ નપાવટ બને છે : કારણ કે-સુશ્રાવક તો શાસનમાં છે, ત્યારે પેટ્રો વેપધારી તો આપોઆપ શાસનબાહ્ય બની જાય છે. ઉપદેશમાં વિપરીતતાવાળા વેપધારિને આ શાસનમાં સ્થાન હતું નહિ, છે નહિ અને હશે પણ નહિ. ઉપદેશમાં વિપરીતતા, એ તો એવો મહા ભયંકર દોષ છે કે-તે સ્વપરહિતઘાતક દોષવાળો આત્મા કેઈએ કાઢ્યા વિના પણ શાસનબાહ્ય બની જાય છે, પોતાના આત્માને રૂઆવનારો નિવડે છે અને અનેક આત્માઓના આત્મહિતનો નાશ

બને છે ચારિત્રની શુદ્ધિ આવશ્યક છે, શુદ્ધ ચારિત્રના પરિપાલનને માટે કયાણના અર્ધી સાધુઓએ સતત પ્રયત્ન શીત રહેવું જોઈએ, છતાં પણ ઉત્તરગુણોમાં અશુદ્ધિ હોય તો ય નભે ઉત્તર ગુણોની અશુદ્ધિ માત્રથી જ, મૂળગુણો રીતસર હોય તો તે સાધુને અસાધુ ન કહેવાય : પરંતુ બાહ્યક્રિયાએ ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોટિનું ચ ચારિત્રપાલન કરનારે કોઈ જો ઉપદેશમાં વિપરીતતાવાળો બને, તો એને સાધુ તો ન જ મનાય, પણ શાસનબાહ્ય જ મનાય એવાને તો શાસનબાહ્ય અગર શાસનદ્રોહી માનીને, તેના સસર્ગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ બીજા પણ કયાણના અર્થોએનું જોના યોગે અકલ્યાણ થઈ જતું અટકે, એ ઈરાદાથી તેવા શાસનબાહ્યની જાળમાં કોઈ ફસાય નહિ તેવી ચેરવી કન્વી જોઈએ. આને બહલે એવાઓને પણ સુપાત્ર રૂપ માની લેવાય, તો એ કારમી અજ્ઞાનતા જ ગણાય. ન જાણીએ ત્યાં સુધી તેવાને સુસાધુ રૂપ માનતા હોવાથી તેના ચરણે લેટી જવાય, પણ જાણ્યા પછી તો—‘એવાનાં દર્યને ચ પાપનું કારણ છે’—આ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ જવી જોઈએ. આજે આ વિષયમાં સુશ્રાવકોએ ખાસ ધ્યાન આપવા જેવું છે ‘ગમે તેમ તોય ભગવાનના વેદમાં છે, માટે આપણાથી તોનાગ જ છે’—આવા પ્રકારની મિથ્યાભાવને પુષ્ટ બનાવનારી મનોવૃત્તિને દૂર કરીને, વિવેકી બની જવું જોઈએ શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળા હોય, ઉપદેશમાં વિપરીતતા ન હોય અને મૂળ ગુણોમાં મજબૂત હોય, એવા થોડુ પણ બણેલા તેમજ ઉત્તરગુણોમાં ચક્રિતના અભાવે કદાચ શિથિલતાવાળા પણ સાધુઓ, ઉત્તમમાં ઉત્તમ એવા ગૃહસ્થ કરતા નિયમો ઉત્તમ છે—એની ના નધી, પન્નુ

દેખાવમાં ઉત્તમ ચારિત્રવાળા હોવા છતાં ય, જેઓ ઉપદેશમાં વિપરીતતાવાળા હોય, તેઓ સુગ્રાવકોના કરતાં ઉત્તમ તો નથી જ, પણ ઘણી જ હીન કોટિના છે.

રત્નત્રયીથી રહિત સાધુવેષવાળો સાધુ નથી

પણ વેષધારી જ છે :

આથી જ કહેવાય છે કે—માત્ર વેષને જ જોનારા ન બનેા. માત્ર ચારિત્રના બાહ્યાચારો જ ન જૂઓ, પણ સાથે સાથે શ્રદ્ધાને ય જોનારા બનેા. સાધુને માટે વેષ પણ જરૂરી, ચારિત્રના આચારો પણ જરૂરી અને શુદ્ધ શ્રદ્ધા ય જરૂરી. સમ્યગ્-દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગ છે : અને સાધુઓ એ ત્રણના પ્રતીક છે : કારણ કે—સુસાધુમાં સમ્યગ્-દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણમાંથી એકનો ય અભાવ હોય એ બને નહિ. જેનામાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણે ય નહિ, તે થો જૈનશાસનનો સાધુ ય નહિ અને શ્રાવકે ય નહિ જૈનસાધુ એટલે રત્નત્રયીના ધારક ! રત્નત્રયી વિનાનો જે કોઈ પણ આ વેષમાં હોય, તે સાધુ નથી પણ વેષધારી છે. આ માટે તો રત્નત્રયીને અગે શાસ્ત્રકાર મહારાજાઓએ કર્મભાંડું કે—જેનામાં સમ્યગ્દર્શન ન હોય, તેનામાં સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર હોય જ નહિ. સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન હોવા છતાં પણ, આત્મામાં સમ્યક્ચારિત્ર ન હોય એ બને, પણ સમ્યક્ચારિત્ર હોય ત્યાં સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન ન હોય એ બને જ નહિ. આમ છતાં પણ જો કોઈ સ્થળે બાહ્યાચારોથી ચારિત્ર દેખાતું ય હોય અને સમ્યગ્દર્શન ન હોય, તો એને માટે એ જ

માનવાનું કે-‘તેનું ચારિત્ર એ સમ્યક્ચારિત્ર નથી જ!’ સમ્યગ્દર્શનની આટલી બધી મહત્તા છે. અભ્યાસકર ચારિત્ર-દાનને અંગે પણ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓ દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વનું આરો-પણ કરવાનું વિધાન દર્શાવવાને ચૂક્યા નથી. સમ્યગ્દર્શનની આ મહત્તા હોવાથી, વેષ અને ચારિત્રના આચારોની સાથે સમ્યગ્દર્શનને પણ જોનારા બનેા, એ પરમ આવશ્યક છે : અને જે સાધુ ઉપદેશમાં વિપરીતતાવાળો હોય, તેનામાં સમ્ય-ગ્દર્શનનો અભાવ છે અને તે ઘોર મિથ્યાત્વના ઉદયવાળો છે, એ તો સ્હેજમાં સમજી શકાય તેવી વાત છે. સુપાત્રને નામે એવાં કુપાત્રોની જગામાં ફસાઈ ન જવાય, તેની કાળજી રાખવા ધારે તો રાખી શકે, એ માટે આ કહેવાય છે.

સુગ્રાવકોની પણ સુગ્રાવકોએ પોતાના આત્મનિસ્તાર
માટે ભક્તિ કરવી જોઈએ :

સુપાત્રની ભક્તિ કરવા ઈચ્છનારાઓએ માત્ર સુસાધુઓની જ ભક્તિ કરવાની છે, એમે ય નથી. સુગ્રાવકો પણ સુગ્રાવકોને માટે ભક્તિપાત્ર છે. સુગ્રાવકોએ સુગ્રાવકોની પણ ભક્તિ કર-વાને ચૂકવું જોઈએ નહિ. સાધુને માટે જેમ કહ્યું કે-જેનામાં રત્નત્રયી નહિ તે સાધુ નહિ પણ વેષધારી, તેમ ગ્રાવકોને માટે શું ? ગ્રાવકોમાં ઓછામાં ઓછી જે વસ્તુઓ તો હોવી જ જોઈએ સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન. સમ્યગ્જ્ઞાન, એ તો સમ્યગ્દર્શન સાથે જોડાયેલી વસ્તુ છે. સમ્યગ્દર્શનની સાથે જ શાસ્ત્રકારોએ સમ્યગ્જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માનેલી છે. સમ્યગ્દર્શન ઉત્પન્ન થતાં જ જે જ્ઞાન હોય તે સમ્યક્ જની જાય છે. સમ્યગ્દષ્ટિ એટલે? શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરુ અને શુદ્ધ ધર્મને

માને તે સમ્યગ્દષ્ટિ : અર્થાત્-કુદેવ, કુગુરૂ અને કુધર્મનો ત્યાગી અને શુદ્ધ દેવાદિનો સેવક ! મારો નિસ્તાર આ ત્રણથી જ એમ માનનારો ! સમ્યગ્દષ્ટિ એટલે મુનરના સુખને પણ દુઃખ માનનારો અને શિવસુખને વાંછનારો ! આવા સમ્યગ્દષ્ટિ પુણ્યાત્માઓની પણ સુશ્રાવકોએ ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રકારે ભક્તિ કરવી જોઈએ. એ પુણ્યાત્માઓની ભક્તિમાં પણ સુશ્રાવકોએ પોતાના આત્માનો નિસ્તાર માનવો જોઈએ. એ પુણ્યાત્માઓ ધર્મની સુખપૂર્વક આરાધના કરી શકે અને ધર્મમાં સ્થિર બને, એ માટે સામગ્રીસપન્ન સુશ્રાવકોએ બનવું બધું ઉચિત કરવું જોઈએ. સુશ્રાવકો અને સુશ્રાવિકાઓ, એ દયાનાં સ્થાન નથી પણ ભક્તિના સ્થાન છે ભક્તિનાં ધ્યાન તગ્દુ જેને હીનમુદ્ધિથી દયા આવતી હોય, તેણે પોતાના આત્માની દયા ખાવા જેવું છે આજે શ્રાવકોની ભક્તિને અગે અને શ્રાવકોની ભક્તિને નામે ધર્મદ્રોહિઓને ઉત્પન્ન કરવામાં થતી મદદને અંગે પણ ઘણું ઘણું કહેવા જેવું છે. અવસરે અવસરે તે કહેવાયું નથી એમ નહિ ધર્મદ્રોહિઓને ઉત્પન્ન કરવામાં થતી મદદ, એ સાધર્મિક-ભક્તિ તો નથી જ, પણ ભયંકર કોટિનો શાસનદ્રોહ છે શાસનદ્રોહી નામજોનાને, કોઈ પણ રીતિએ સુશ્રાવકોને માટે સાધર્મિકો તરીકે ભક્તિપાત્ર ગણાય નહિ. એટલું જ નહિ પણ એવા ધર્મદ્રોહિઓ તો પ્રતિકારપાત્ર છે આ તો પ્રાસંગિક વાત થઈ : કારણ કે-અહીં તો મુનિઓ સંબધી વાત છે મુનિઓ સુપાત્ર છે, પણ મુનિઓ મુનિઓ હોય તો ! મુનિવેશમાં ય કુપાત્ર ન હોય એમ નહિ વેપધારી વંચકો અગર તો બાહ્ય દષ્ટિએ શુદ્ધ ચારિત્રશીલ ભાસતા ઉત્સૂત્રભાષિઓ, એ સુપાત્ર રૂપ નથી, પણ કુપાત્ર રૂપ છે. કટ્યાણના અભિલાષિઓએ

કુપાત્રથી બચવું, એય પરમ આવશ્યક છે તમે તમારી કલ્યાણ કામનાને મિદ્ધ કલ્પનાને માટે, સુપાત્ર અને કુપાત્રનો વિવેક કરનારા બનો અને સુપાત્રની આત્મનિસ્તારના શુભ ઈરાદાથી વિધિ સુજ્ઞ ભક્તિ કરનારા નિવડો, કે જેથી તમારૂં સુપાત્રદાન કલ્યાણવૃક્ષના ઉત્તમ ણીજ રૂપ બન્યા વિના ગ્હે નહિ

હા તો કુપાત્રમા અદૃષ્ટ્ય દાન કર્ગે અને ના તો સુપાત્રમા

અ દૃષ્યાન્તર્ગત દૃષ્યતુ દાન કરશે

સુપાત્રદાનનો સુન્દર લાભ પ્રાપ્ત કરવાને માટે, કલ્યાણના અર્થી આત્માઓએ ઢેમ વર્તવું જોઈએ, તે આપણે વિચારી ગયા પણ આજે જે પરિસ્થિતિ માટે ભાગે પ્રવર્તી રહી છે, તે આ ણીજ સ્વભના ફલનું વર્ણન કરતા બગવાન શ્રી મહા વીર પરમાત્માએ ફરમાવેલી જ છે અજ્ઞાન ખેડુત જેમ સડેલા કે શેડેલા અગર મુકાઈ જવાને અગે બીજપણાની ચોખ્ખતાથી રહિત થઈ ગયેલા અળીજ રૂપ ણીજને અને તે પણ ઉખરભૂમિમા ફલ મેળવવાના ઈગદાથી વાવે, તેમ અજ્ઞાન શ્રાવકો કુપાત્રે દાન દેશે અને જે દાન દેશે તે પણ દોષ-રહિત, ઠ પે તેવું, નહિ હોય ઉખરભૂમિ રૂપ કુપાત્ર છે અને ન ઠ પે તેવી વસ્તુઓનું દાન એ ફલ માટે બીજખુદિથી અળીજને વાવવા સમાન છે ઉખરભૂમિમા શેડેલા કે સડેલા અગર તેવા નકામા થઈ ગયેલા બીજને વવાય, તો ફલ મળે નહિ અને વધારામા લ્યા પાણી પડે તો દુર્ગન્ધ માર અજ્ઞાન શ્રાવકો આવીદુરીતિએ દાન દેશે અથવા તો ધુણાણ ન્યાયે નિરાશથી ખેડુત જેમ અળીજે લેગા રહેલા બીજને ખેતરમા વાવે, તેમ અજ્ઞાન શ્રાવકો પણ પાત્રમા દાન તો કરશે, પણ

તે દાન સર્વથા દોષરહિત નહિ હોય અકલ્પ્યમાં રહેલ કલ્પ્યનું
તે દાન હુએ બીજ સ્વપ્નનું આ ફલ છે, એમ ભગવાને ફર-
માવ્યું, એથી કલ્યાણના અર્થિઓએ સાવધ બનવાનું છે એક
તો ફલ મેળવવા માટે કુપાત્રમાં અકલ્પ્ય દાન કલ્પ્યદાનની
બુદ્ધિએ ન થાય એ માટે સાવધ બનવાનું છે : કારણ કે-કુપાત્ર
પણ તમવા યોગ્ય છે અને અકલ્પ્ય દાન એ પણ અવિહિત
છે. એજ રીતિએ બીજી વાત એ પણ છે કે-કલ્પ્ય દાન
સુપાત્રે કરવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ કુપાત્રને
સુપાત્ર માનવાથી બચવું અને સુપાત્રને પણ તેવું જ દાન
દેવાને માટે ઉદ્યમશીલ બનવું, કે જે કલ્પ્ય હોય. આ રીતિએ
પાત્રતા અને દાનની કલ્પ્યતા-બન્નેય માટે સાવધ રહેવાનું, આ
સ્વપ્નફલવર્ણનદ્વારા સૂચવાયું છે વિધિના આદરપૂર્વક કરાએવું
સુપાત્રદાન એ કલ્યાણવૃક્ષનું બીજ છે, માટે સુપાત્રને ઓળખી,
હૃદયનો ભક્તિભાવ કેળવી, આત્મનિસ્તારના ઇરાદાથી સુપાત્ર-
દાન કરવાને માટે, કલ્યાણના અભિલાષી વિવેકી શ્રાવકોએ
તત્પર બનવું જોઈએ તમે અને સૌ કોઈ એવા સુપાત્રદાન
દારા કલ્યાણને પ્રાપ્તિ, સસારથી મુક્તિ અને મોક્ષને પ્રાપ્તિ,
એ જ શુભાભિલાષ.

રોજના માત્ર એકજ પૈસામાં

તીર્થ સળધી સત્તાવાર સમાચાર,
જૈન જગતનું બાણવાજેગ વાતાવચ્છ
તત્ત્વીસ્થાનેથી અપાતા મનનીય વિચારો,
મુનિવરોનો વિહાર અને આતુર્ભાસ,
અને આ ઉપરાન્ત દરેક જૈનને
બાણવા લાયક બીજું ઘણું ઘણું

તમે જૈન છોને ?

તો તમારે આની જરૂર છે જ અને એ
માટે શુ રોજનો માત્ર એક જ પૈસો ભારી
પડશે ? જો તેમ ન હોય તો આજે જ દર
શુક્રવારે પ્રસિદ્ધ થતા શ્રી જિનશાનનને
સદાય વફાદાર રહેવાના ધ્યેયવાળા સાપ્તાહિક

શ્રી વીરશાસનના

આહુક થાઓ અને લાભ ઉઠાઓ !

લવાજમ

આ નિ ક રૂ. ૫-૦-૦

બહાગ્ગામ રૂ. ૫-૬-૦

૫ ૨ ૬ રૂ. ૭-૬-૦

: દર વર્ષે એક દળદાર પુસ્તક ભેટ

. પોષ્ટ ચાર્જ માફ : -

લખો —

શ્રી વીરશામન કાર્યાલય

રતનપોળઅમદાવાદ.

પ્રવચન ચોથું :

આશ્વિન કૃષ્ણા અમાવાસ્યા : વિ. સં. ૧૯૬૨
તા. ૧૪ : નવેમ્બર : ૧૯૭૧, રાત્રિ.

મોક્ષમાર્ગ દર્શાવવાનો હેતુ :

વર્તમાન શાસનના નાયક, ચરમ તીર્થપતિ ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ, પોતાના વિહારથી આ પૃથ્વિતલને પાવન કરતા, છેલ્લે છેલ્લે ‘અપાપા’ નામની નગરીમાં પધાર્યા છે. દેવતાઓએ ત્યાં રમ્ય સમવસરણી રચના કરી છે. ઈન્દ્રે અને હસ્તિપાલ રાજાએ સ્તુતિ કરી લીધા બાદ, ભગવાને અન્તિમ દેશના દેવી શરૂ કરી છે. દેશનામાં ભગવાને જે ફરમાવ્યું, તે આપણે વિચારી ગયા છીએ. દુનિયામાં પુરુષાર્થો ચાર ગણાય છે. ધર્મે, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ ચાર પુરુષાર્થોમાંના બે પુરુષાર્થો, અર્થપુરુષાર્થ અને કામપુરુષાર્થ, એ બે પુરુષાર્થો તરીકે ગણાતા હોવા છતાં પણ, પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ તેા પ્રાણિઓને માટે તે અર્થભૂત નથી જ, પણ અનર્થભૂત છે. સાચો અર્થભૂત પુરુષાર્થ તે કહેવાય, કે જે સધાતાં

જન્મધારિઓનું એકાન્તે કટ્યાણુ જ યાય અર્થ અને કામ, એ બેની સાધના તો જન્મધારિઓનું, પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ, કેવળ અકટ્યાણુ જ કરે છે. અર્થ અને કામ,—એ બે પુરુષાર્થોની સાધનાની પૂઠે લાગેલા આત્માઓ, આ અનન્ત સસારના ભ્રમણની જ સાધના કરે છે, એમ કહી શકાય. અર્થની કે કામની સાધનાની પ્રવૃત્તિ તો દૂર રહી, પણ અર્થ—કામની સાધનાના વિચારો પણ, તે આત્માના હિતને હાનિ કર્યા વિના રહેતા નથી. આથી જ, જગતના પ્રાણિમાત્રનું એકાન્તે અને તદ્દન નિઃસ્પૃહભાવે કટ્યાણુ ચાહનાગ જ્ઞાનિઓએ, સ્થળે સ્થળે અર્થ અને કામ એ બેની સાધનાની અનર્થકારકતા વર્ણવી છે જ્ઞાનિઓએ ભોલું કે—અર્થ અને કામની પૂઠે લાગેલા દુનિયાના છવે, ત્યાં સુધી અર્થ—કામની સાધના છોડે નહિ અને મોક્ષની સાધનામાં લાગે નહિ, ત્યાં સુધી તે છવેનું કદિ પણ વાસ્તવિક કટ્યાણુ યાય નહિ : આથી જ જ્ઞાનિઓએ અર્થ—કામની સાધનાનો માર્ગ નહિ ઉપદેશતાં, અર્થ—કામની સાધનાની એકાન્તે અનર્થકારકતા દર્શાવીને, મોક્ષમાર્ગનો જ ઉપદેશ કર્યો જ્ઞાનિઓએ ભે ભોલું હોત કે—‘મોક્ષમાર્ગની આરાધના કર્યા વિના પણ દુનિયાના છવે પોતાનું વાસ્તવિક કટ્યાણુ સાધી શકે તેમ છે.’—તો તે ઉપકારિઓને મોક્ષમાર્ગ સિવાયના માર્ગોનું ઉન્મૂલન કરવા સાથે મોક્ષમાર્ગનું પ્રતિપાદન કરવાની જરૂર ન પડત : પણ જ્ઞાનિઓએ ભોલું કે—‘દુનિયાના છવેને માટે મોક્ષમાર્ગની આરાધના જ એક માત્ર કટ્યાણુનો ઉપાય છે, દુનિયાના છવે મોક્ષમાર્ગની આરાધના સિવાય બીજા કોઈ પણ માર્ગે પોતાનું વાસ્તવિક હિત સાધી શકે તેવું છેજ નહિ.’—આથી જ જ્ઞાની

મહાપુરુષોએ મોક્ષમાર્ગથી વિપરીત માર્ગોનું ખડત કર્યું અને મોક્ષમાર્ગનું મંડત કર્યું

ઉપકાર અને ઉપકારી.

શ્રી જિનેશ્વરદેવો, એ આ જગતમા મોટામાં મોટા ઉપકારી છે. કારણ કે—એ તારકો જ મોક્ષમાર્ગના મૂળભૂત પ્રવર્તકો અને પ્રચારકો છે. એ તારકોએ પ્રવર્તવિદા મોક્ષમાર્ગની આરાધનામા રત બનવા સાથે, શક્તિ અને સામગ્રી મુજબ તેનો પ્રચાર કરવાને ઉચ્ચશીલ બનેલા નિર્ઘન્ય આચાર્યમહારાજોએ રૂપ મોક્ષમાર્ગના પ્રચારકો પણ, આ જગતમા તે તારકો પછીના મોટામાં મોટા ઉપકારિઓ છે જે કે—શ્રી જિનેશ્વરદેવો પછીથી જોત નખરે શ્રી સિદ્ધાત્માઓ જ પૂજ્ય ગણાય છે અને તે પછી જ આચાર્ય મહારાજ આદિ પૂજ્ય ગણાય છે, પરંતુ આ જગતમા વિદ્યમાન ઉપકારિઓની આપેલાએ શ્રી જિનેશ્વરદેવો પછી મોટા ઉપકારિઓ તરીકે આચાર્યમહારાજ ગણાય તે સ્વાભાવિક છે મોક્ષમાર્ગના પ્રચાર જેવો આ જગતમા બીજો કોઈ પણ ઉપકાર નથી દુનિયામાં અનેક પ્રકારના ઉપકારો ગણાય છે અને અનેક પ્રકારના ઉપકારિઓ પણ ગણાય છે, પરંતુ મોક્ષમાર્ગમા દુનિયાના જીવોને જોડવા જેવો અનુપમ કોડિનો કોઈ ઉપકાર નથી અને પોતે મોક્ષમાર્ગના આરાધક બનવા સાથે દુનિયાના જીવોને મોક્ષમાર્ગમાં જોડવાને પ્રયત્નશીલ બનેલા પુરુષાત્માઓ જેવા આ દુનિયામા બીજા કોઈ પણ ઉપકારી નથી પોતાના આત્મા ઉપર ઉપકાર કરવાને ઇચ્છનારાઓએ મોક્ષમાર્ગના આરાધક બની જવું, એ જ એક શ્રેષ્ઠતમ ઉપાય છે.

પરના પણ કહ્યાણની ભાવનાવાળાઓએ બીજાઓને મોક્ષ-
માર્ગમાં જોડવાને જ પ્રયત્નશીલ બનવું, એ જ એક પરોપકાર
સાધવાનો શ્રેષ્ઠતમ ઉપાય છે

અજ્ઞાનતાનો પ્રભાવ

આજે ‘ઉપકાર’ કોને કહેવાય અને ‘ઉપકારી’ કોને
કહેવાય, એની ગમ વગરનાઓ દુનિયાના પગમ અપકારિને
મહા ઉપકારી તરીકે નવાજે છે અને દુનિયાના સાચા ઉપકારિઓની
અવગણના કરે છે દુનિયાદારીમા ભ્રમ અને દુનિયાને કેવળ અર્થ-
કામની સાધનામા જોડનારાઓ, જ્ઞાનિઓની દૃષ્ટિએ લયકર કાટિનદ
પાપાત્માઓ છે આમ છતાં પણ એવાઓને પરમ તારક
માની-મનાવી આજે ઘણા અજ્ઞાનિઓ પોતાનું તથા બીજાઓનું
પણ અકલ્યાણ સાધી રહ્યા છે. આનાથી પણ આગળ વધીને,
જ્યારે તે અજ્ઞાનિઓમાંના કેટલાકે, મોક્ષમાર્ગની આરાધનામા
રક્ત ગ્રહેવા સાથે મોક્ષમાર્ગની આરાધનામા બીજાઓને
જોડવા પ્રયત્નશીલ બનેલા સાચા મહાત્માઓની સામે જ
યથેચ્છ પ્રલાપ કરે છે, ત્યારે તો એ જ કહેવું પડે છે કે-
‘બીચારાઓ અજ્ઞાનના કારમા ઉન્માદે ચઢ્યા છે !’ ઉપકાર
અને ઉપકારિના સાચા સ્વરૂપથી અજાણ આત્માઓ જ,
મોક્ષમાર્ગના પ્રવર્તક પરમ તારક શ્રી તીર્થંકરદેવોનો સાથે,
પરમાર્થ દૃષ્ટિએ દુનિયાના પરમ અપકારિની સરખામણી કરે
છે !! સાચો ઉપકાર કોને કહેવાય અને માથો ઉપકારી
કોણ કહેવાય, એ ખાસ સમજવા જેવું છે મોક્ષમાર્ગની
ઉપકારકતા વાસ્તવિક સ્વરૂપે સમજાય, તો જ એ સમજાય.
એ માટે અર્થ અને કામ એ બે પુરુષાર્થો નામના અર્થભૂત છે,

પણ પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ અનર્થભૂત જ છે, આ વિધાન સૌથી પહેલાં સમજી લેવું એ જરૂરી છે.

મોક્ષ અને ધર્મ

‘ આર પુરુષાર્થોમા અર્થપુરુષાર્થ અને કામપુરુષાર્થ, એ બે નામના જ અર્થભૂત છે પણ પરમાર્થથી અનર્થભૂત છે ’ —એમ નક્કી થઈ ગયું, એટલે બાકી રહ્યા બે પુરુષાર્થો ધર્મ પુરુષાર્થ અને મોક્ષપુરુષાર્થ આમા પણ ભગવાને ફરમાવ્યું કે—અર્થભૂત પુરુષાર્થ તો એક માત્ર મોક્ષ જ છે અને ધર્મ તેનું કારણ છે મોક્ષ રૂપ અર્થનો સિદ્ધિને માટે ધર્મ કારણ છે, માટે જ ધર્મ ઉપાદેય છે જે ધર્મ મોક્ષ રૂપ અર્થની સિદ્ધિનું કારણ જ ન હોય, તે ધર્મ વસ્તુતઃ અર્થભૂત નથી અને એથી વાસ્તવિક રીતિએ બેતા ઉપાદેય પણ નથી . આથી જ ધર્મને અગે જણાવ્યું કે—તે ધર્મ કયો ? તો કે—સસાર રૂપ સમુદ્રથી તારનારો સસાર રૂપ સમુદ્રથી તારનારો ધર્મ કયો ? તો કે—સયમાદિ દશ પ્રકારનો ! અનન્ત દુ ખથી ભરેલા આ સસારથી મૂકાવનાર અને અનન્ત સુખના ધામ રૂપ મોક્ષને પમાડનાર જો કોઈ પણ હોય, તો તે આ ધર્મ જ છે જ્ઞાનિઓએ દર્શાવેલા સયમાદિ દશ પ્રકારના ધર્મ સિવાય, અનન્ત દુ ખથી મૂકાવાનો અને અનન્ત સુખમા ઝીલવાનો બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી

ધર્મની જ આરાધના જેટલી જને તેટલી વધારે કરી હો અને તમે જે કોઈનું પણ કદ્યાણ ચાહતા હો તેને પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મમાં જોડો તથા શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા ધર્મની તે સારામાં સારી રીતિએ આરાધના કરી શકે, એવી તમારાથી જનતી સગવડ કરી આપે. જને તેટલી ધર્મની આરાધના કરો, ધર્મ નહિ પામેલાને ધર્મ પમાડો, ધર્મમાં જોડાએલાને ધર્મમાં સ્થિર કરો, ધર્મના આગધકોની મુશ્કેલીઓને ટાળવાને માટે પ્રયત્નશીલ જનો અને ધર્મના આરાધકોની હુમેશાં નિર્મલ હૃદયે અનુમોદનાદિ કરવાને ચૂકો નહિ ! તમે જાતે થોડી આરાધના કરી શકતા હો, પણ ધર્મ કરનારા પુણ્યાત્માઓની હરહુમેશ નિર્મલ હૃદયે અનુમોદના તો કરી જ શકોને ? આ ઉપરાન્ત, પૂર્વના પુણ્યયોગે તમને જે પૌણ્ડલિક સામગ્રી મળી હોય, તેનો સફલ્ય કરીને તમે ધર્માત્માઓને ધર્મસ્થિર કરી શકો છો, ધર્મના આરાધકોની આરાધનામાં આવતાં વિધોને ફર કરી શકો છો અને દુનિયાના છવો જે જે રીતિએ ધર્મને પામે, તે તે ચોખ્ખ પદ્ધતિ પણ અંગીકાર કરી શકો છો.

કરો. કરાવો અને અનુમોદો.

દુનિયાના પદાર્થો નાશવત છે પુણ્યયોગે તે તમારી પાસે જીન્દગીના અન્ત સુધી કદાચ રહી પણ નહય, તો ય તે કોઈની સાથે ગયા નથી કે જેથી તમારી સાથે આવે કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું,—એ ત્રણેય માર્ગોથી આ જીવનમાં મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરવી, એ જ આ મહાપુણ્યે પ્રાપ્ત થએલા મનુષ્યજીવનને સફલ જનાવવાનો માર્ગ છે. કરનારે

કરાવવું નહિ અને અનુમોદવું નહિ, એમ નથી . કરાવનારે કરવું નહિ અને અનુમોદવું નહિ, એમ પણ નથી : અને અનુમોદનારે ન કરવું કે ન કરાવવું, એમેય નથી દરેકે પોતાનાથી ઘનતી રીતિએ કરવા, કરાવવા અને અનુમોદવા દ્વારા-એ ત્રણેય માર્ગો દ્વારાએ મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરવી જોઈએ પોતાનો આત્મા આ જીવનમા મોક્ષના માર્ગ ઉપર ચઢી જાય એ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એક વાર આત્મા માર્ગે ચઢી ગયો, એટલે સમજી લેવું કે-તે વહેવો યા મોઢો પણ મોક્ષે પહોંચ્યા વિના નહિ રહેવાનો પાગળો માણસ પણ જો માર્ગને આશ્રયીને રહે છે, માર્ગે થોડું થોડું પણ ચાલે છે, તો દૂર રહેલા પણ ઈષ્ટ સ્થળે પહોંચી શકે છે તેમ આત્મા મોક્ષમાર્ગે ચઢી જાય અને શક્યતા મુજબ આરાધના કર્યે જાય, તો વહેવો યા મોઢો પણ નિયમા મોક્ષને પામે જ !

આ ફલવર્ણનને જાણવાના યોગે ઉણપોથી બચવા બચાવવાની પ્રેરણા મળે તેમ છે

હવે ચાર પુરુષાર્થોમા અર્થ અને કામ એ બે પુરુષાર્થો નામના જ અર્થભૂત છે, પણ પરમાર્થ દૃષ્ટિએ તો અનર્થભૂત છે તેમજ મોક્ષ એ જ એક અર્થભૂત છે અને ધર્મ તેનું કારણ છે-એ વિગેરે દેશનામા ફરમાવ્યા બાદ, ત્રણ જગતના ગુરુ એવા ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા નિરામ પામ્યે છતે, શ્રી પુણ્યપાલ નામના મહાલેશે પ્રભુને નમસ્કાર કર્યા અને વિરસિ કરી કે-‘હે સ્વામિન્ ! આજે મેં અનુક્રમે ગજ, કપિ, ક્ષીરવૃક્ષ, કાક, મિઠ, કમળ, ખીજ અને કુલ-એવા આઠ સ્વપ્નોના જોયા છે . એ સ્વપ્નોના દર્શનથી, હે ભગવ-

ભયને પામ્યો છું, તો આપ તે સ્વપ્નોના ફલને કહો!'

શ્રી પુણ્યપાલ મહાલેશની વિનંતિથી, ભગવાને તે આઠે ય સ્વ-
પ્નોનું ફલ દ્રુમાબ્યું ભગવાને દ્રુમાવેલા એ ફલની શાસ્ત્રકાર
પરમર્પિઓએ નોંધ લીધેલી છે. પરમ ઉપકારી કલિકાલસર્વજ્ઞ
આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ પણ
પોતે રચેલા શ્રી ત્રિપટિશલાકાપુરુષચરિત્ર નામના મહાકાવ્યના
દશમા પર્વના તેરમા સર્ગમાં પ્રસંગ પામીને ભગવાને કહેલા
એ સ્વપ્નફલને દર્શાવ્યું છે અને આપણે તેને જ અગે અહીં
વિચારી રહ્યા છીએ શ્રી પુણ્યપાલ મહાલેશને આવેલાં તે
આઠે ય સ્વપ્નો, શાસનના ભાવિલાવને મૂચવનારાં હતાં.
શાસનમાં કેવા કેવા પ્રકારની હાલત થવા પામશે, તેના
ખ્યાલ આ સ્વપ્નફલના વર્ણનમાંથી મળી રહે છે આજે આપણે
તે વસ્તુ અમૂક અમૂક અંશે અનુભવી પણ રહ્યા છીએ આ
સ્વપ્નફલવર્ણનના વાંચન અને શ્રવણ દ્વારા, આત્મા ધારે તો
ઘણું ઘણું લાભ ઉઠાવી શકે તેમ છે : દારણ્ય કે-શ્રાવકસમુ-
દાય અને માધુમમુદાય, એ બેમાં કયાં કેવી ઉણપો આવવાની
છે તે સમજાય : એના થોગે તેવી ઉણપોથી પોતાની જાતને
જાણવી હોવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનાય : અને ઉન્માર્ગ-
ગામિઓથી સ્વયં બચતા રહીને ખીજ પણ કલ્યાણકામી
આત્માઓ બચી શકે તે માટે શક્તિ-સામગ્રી મુજબ ઘટતું
કરી શકાય, એ વિગેરેની પ્રેરણા આમાંથી પણ સુંદર પ્રકારે
મળી રહે તેમ છે

શ્રાવકો દીક્ષાના અભિલાષી તો જરૂર હોય

પહેલા હાથીના સ્વપ્ને અગે એ વાત થઈ ગઈ કે-
શ્રાવકો વિવેકવન્ત હોવા છતાં પણ ક્ષણિક ઋદ્ધિમુખવાળા

ઘરમાં હુબ્ધ બનીને રહેશે : દીઃસ્થ કે પરચક્રનું દુઃખ આવી પડશે તોય વૈરાગ્ય પામીને દીક્ષા ગ્રહણ કરશે નહિ : કેટલાકે દીક્ષા ગ્રહણ તો કરશે, પણ કુસંગના યોગે તેનો ત્યાગ કરશે : માત્ર વિરલ આત્માઓ જ વૈરાગ્ય પામીને દીક્ષા ગ્રહણ કરશે અને હિન્દુગીના અન્ત સુધી, આરાધકભાવે, લીધેલાં વ્રતોનું પાલન કરશે આ સાંભળીને શ્રાવકોએ હુબ્ધદશાનો ત્યાગ કરવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ અને વૈરાગ્ય પામીને વ્રત ગ્રહણ કરવા દ્વારા આ જીવનમાં ઉત્તમમા ઉત્તમ પ્રકારની આરાધના થઈ શકે એવા સુયોગો શોધી લેવા જોઈએ. વૈરાગ્ય પામીને દીક્ષા લીધા બાદ પણ કુસંગ ન થઈ જાય, તે માટે સાવચેતી રાખ્યા કરવી જોઈએ અને આખું સ્ક્રામે શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાને રાખીને જીવનપર્યન્ત વ્રતપાલન થાય તેવો સુયોગ સાધી લેવાની જરા પણ ઉપેક્ષા સેવવી જોઈએ નહિ શ્રાવકે દીક્ષાના અભિલાષી બની, તે માટે યત્ન-શીલ બનવું જોઈએ અને સાધુઓએ પોતાના વ્રતનો આજીવન સુન્દર પ્રકારે નિર્વાહ થાય, તે માટે હરહંમેશ કાળ-જીવાળા બન્યા રહેવું જોઈએ.

વિરલ પુણ્યાત્માઓની અવગણના ન કરો

બીજા વાંદગના સ્વપ્નને અંગે એ વાત થઈ કે-ગરુડમાં રહેલા આચાર્ય આદિ સાધુઓ, પ્રાય, વાનરની જેમ ચપળ પરિણામવાળા થશે, અત્પ સત્ત્વવાળા થશે અને વ્રતમા પ્રમાદને લગનારા બનશે : એવા સાધુઓ ધર્મમા રહેલા બીજાઓને પણ વિપર્યાસભુદ્ધિવાળા બનાવી દેશે : માત્ર વિરલ પુણ્યાત્માઓ જ ધર્મના ઉદ્યોગમા તત્પર બન્યા રહેશે વધુમા, ધર્મમાં શિથિલ

બનેલા તેઓને, જે અપ્રમાદી મહર્ષિઓ શિક્ષા દેશે, તે ઉપકારી
 મહર્ષિઓની હિતશિક્ષા સ્વીકારવાને બદલે અને આરાધનાનો
 ઉત્તમ ખ્યાલ આપવા બદલ તે પુણ્યપુરુષોનો ઉપકાર માનવાને
 બદલે, ધર્મશિયિલો ઉપકારિઓનો ઉપહાસ કરશે આ રીતિએ
 શાસનની અવજ્ઞા થશે. આ ઉપરથી સાધુઓએ ખાસ બાધપાક
 લેવા જેવો છ શ્રી જિનપ્રવચનની અવજ્ઞા આપણા પાપે થાય,
 એ બહુ કારમી હાલત છે. આરાધના ઓછી થાય, વધુ ન થ
 થઈ શકે, તો ય અવજ્ઞા ન થઈ જાય, તેની તો, ખાસ કાળજી
 રાખવી જોઈએ. શ્રી જિનાજ્ઞાને સમર્પણ કરવા રૂપ મનની
 મહત્ત્વતા કેળવવી જોઈએ, આરાધનામાં મરત્વને ખીલવવું જોઈએ
 અને ઋતમાં પ્રમાદી નહિ બનવું જોઈએ આ ઉપરાન્ત, કોઈ
 પણ આત્મા ભગવાનના શાસનથી વિપર્યાસબુદ્ધિવાળો બને તેમ
 નહિ જ કરવું જોઈએ, પણ આપણી શક્તિ આદિને ગોપવ્યા
 વિના જેમ બને તેમ વધારે આત્માઓને આપણે પ્રભુશાસનના
 આરાધક બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરવો જોઈએ આ પછીથી
 પણ એક શુભ કેળવી લેવો જોઈએ અને તે એ કે-‘હિતશિક્ષા
 અત્યન્ત આદરભાવપૂર્વક સાંભળવાનો !’ હિતશિક્ષા પ્રેમપૂર્વક
 સાંભળવી અને જીવનમાં તેનો યથાશક્ય અમલ કરવાને પ્રય-
 ત્નશીલ બનવું, એ ય સામાન્ય કોટિની ઉત્તમ દશા નથી પ્રમાદ
 થઈ જાય તોય પ્રમાદી નહિ બનવું જોઈએ પ્રમાદ આવી જાય
 તે છતાં પણ, પ્રમાદ ન આવે એની જ કાળજી રાખવી જોઈએ.
 સત્ત્વ ઓછું હોય તે છતાં પણ આરાધકભાવ એવો ખીલવવો
 જોઈએ, કે જેના ચોગે સત્ત્વ ખીલતું જાય અને આરાધના
 વધતી જાય આ માટે આત્માને શ્રી જિનાજ્ઞા પ્રત્યેના સમ-
 ર્પણભાવથી તજબોજ બનાવી દેવો જોઈએ જે સાધુઓ આ

રીતિએ કાળજીવાળા બને, તે પુણ્યાત્માઓ આ કાળમાં પણ અને આ દુકા આયુષ્યવાળી જન્મગીમાં પણ એવું સાધી જાય, કે જેથી તેમનો સંસાર અત્યન્ત દુકાર્ષ જાય. બીજી તરફ શ્રાવકોએ પણ સાવધ બની જવું જોઈએ જે આચાર્ય આદિ સાધુઓ ચપળ પરિણામવાળા, અદ્યપ સત્ત્વવાળા અને વ્રતમાં પ્રમાદી બનીને, ધર્મમાં રહેલા એવા બીજા પણ આત્માઓનો વિપર્યાસ કરતા હોય, તેવા પાપાત્માઓને પીછાની લેવા જોઈએ અને તેવાઓના પાપસંસર્ગથી સદાકાળ દૂર જ રહેવું જોઈએ : કારણ કે-તેવાઓ કેવા સફેદ ઠગ બનીને ઉન્માર્ગે દોરી જશે તે નક્કી ન કહેવાય તેવાઓની જોડે ઉન્માર્ગે ચઢીને આપણે પણ શ્રી જિનપ્રવચનની અવશાના ભાગીદાર ન બની જઈએ, એની કાળજી રાખવી જોઈએ વધુમાં જે વિરલ પુણ્યાત્મા મહર્ષિઓ હોય, તે તારકોની સેવા કરવામાં પણ કમીના નહિ રાખવી જોઈએ. ઘણાઓ ખરાબ હોય, એથી વિરલ પુણ્યાત્માઓની પણ અવગણના કરવી, એ કદ્યાણુમાર્ગ નથી. કદ્યાણુનો અર્થ તો ઘણાઓને ખરાબ જૂએ, તોય સુસાધુની શોધ કર્યા જ કરે : કારણ કે-શાસન હોય ત્યાં સુધી સુસાધુ હોય જ નહિ એવું તો બને જ નહિ, એવી એના હૃદયમાં પૂરેપૂરી ખાત્રી હોય છે.

વંચકોની કાનસંભરણીથી ચેતો :

ત્રીજા દીરવૃક્ષના સ્વપ્નને અંગે એ વાત થઈ કે-અહીં શ્રાવકોને દીરવૃક્ષ તુલ્ય જણાવેલા છે, નહિ કે સુક્ષેત્રને જે શ્રાવક દીરવૃક્ષ તુલ્ય હશે, સુક્ષેત્રમાં દેનારા હશે અને શાસનના પૂજક હશે, એવા શ્રાવકોને વંચના કરવામાં વતપર એવા

વેષધારિઓ પોતાની પ્રપંચબળમાં એવા તો ફસાવી દેશે કે-
અસારમતિને સ્પર્શેલા એવા તેમને, સિંહસત્ત્વવાળા પણ
મહર્ષિઓ કુતરા જેવા લાગશે. વેષધારી વંચકો સિંહસત્ત્વવાળા
મહર્ષિઓની એવી નિન્દા કરશે અને દાનશીલ, ભક્તિમન્ત
શ્રાવકોના ઠાનોમાં એવું ઝેર રેડશે, કે જેથી તે બીચારા સારા-
સારનો વાસ્તવિક વિવેક નહિ કરી શકે અને સાચા મહર્ષિઓ
તરફ જે પૂજ્યભાવ એમના અન્તરમાં ઉત્પન્ન થવો. ભ્રમ્યે
તે નહિ થતાં, ઉદટેા સાચા મહર્ષિઓ પ્રત્યે દુર્ભાવ પેદા થશે.
સુવિહિત મુનિવરોને વિહરવા લાયક જે ક્ષેત્રો હશે, તેને પણ
એ વંચકો ઘેરી લેશે : કારણ કે-જો સુવિહિત સાધુઓનો
પરિચય થવા દે, તો હાતાર અને ભક્તિમન્ન શ્રાવકોને લોભવીને
પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો હોય, તેમાં જ વાધો આવે. સાધુઓએ
પોતાનામાં આવો વંચકભાવ ન આવી જાય, તેની કાળજી
રાખવી ભ્રમ્યે અને શ્રાવકોએ તેવા વંચકોની કાનભેરેરણી
આદિથી ઉન્માર્ગે દોરવાઈ જતાં સાચા મહર્ષિઓની પુણ્ય
નિશ્ચાથી વંચિત ન થઈ જવાય, તેની કાળજી રાખવી ભ્રમ્યે.

સારણાદિના દુશ્મન ન બનો :

ચોથા કાક સ્વપ્નને ભંગેએ વાત થઈ કે-ધૃષ્ટ સ્વભાવના
મુનિઓ, પ્રાયઃ ધર્મના અર્થી હોવા છતાં પણ, ગરુડ રૂપ
વાવડીઓમાં રમશે નહિ અને અન્ય ગરુડના આચાર્ય આદિ,
કે જે વંચના કરવામાં તત્પર હશે, તેવા મૃગતૃષ્ણા જેવાઓની
સાથે તે જડાયથી મુનિઓ ચાલ્યા જશે. આવી રીતિએ અક-
લ્યાણના માર્ગે જતા એવા તે મુનિઓને, તેમના પણ કલ્યાણની
જ લાવનાવાળા ગુરૂ વિગેરે કહેશે કે-‘આવાઓની સાથે

જવું એ યોગ્ય નથી. ' પણ આવો ઉપદેશ આપનારને જ પેલા કાકસ્વભાવના મુનિઓ રંજીતશે. સારણા, વારણા, ચોયણા અને પડિચોયણા વિગેરે મુગચ્છમાં તો હોય જ : જે ગચ્છમાં સારણાદિનો જ અભાવ હોય, તે મુગચ્છ નથી પણ કુગચ્છ છે. ભૂલ થવી તે સ્વાભાવિક છે, પણ ગીતાર્થ ઉપકારી મહર્ષિઓની નિશ્ચામાં રહેનારા આત્માઓને તો ઉપકારિઓ ભૂલનો ખ્યાલ આપે, આરાધનાની અનુકૂળતા કરી આપે, એટલે મુગચ્છમાં આત્મા સુન્દર પ્રકારે કલ્યાણ સાધી શકે : પણ સારણાદિના જ દુસ્મન બનેલા સાધુઓને તે કયાંથી પોષાય? સાધુઓએ તેવા ધૃષ્ટ સ્વભાવના ન બની જવાય, તેની પણ ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ.

ભગવાનને માનવાનું કહે અને કુમત પ્રચારે :

પાંચમા સિંહ સ્વપ્નને અંગે એ વાત થઈ કે-શ્રી જિનમત એ સિંહ સમાન છે. જાતિસ્મરણાદિ વિનાનો તે ધર્મજોષી વર્જિત બનેલા ભરતક્ષેત્ર રૂપી વનમાં મરશે. આ દશામાં પણ કુતીરિયેક રૂપી તિર્યચો શ્રી જિનમતનો અભિભવ કરી શકશે નહિ, પરંતુ પોતાનામાં ઉત્પન્ન થયેલા અશુદ્ધબુદ્ધિવાળા સિંગિઓ જ કૃમિની જેમ અભિભવ કરશે. સિંગિઓનો પણ, શ્રી જિનશાસનના પૂર્વના પ્રભાવના યોગે, શ્વાપદ જેવા કુતીરિયેકો દ્વારા પરાભવ થશે નહિ. શ્રી જિનશાસનમાં અશુદ્ધબુદ્ધિવાળા સિંગિઓ અનેક પ્રકારના ઝઘડાઓ ઉત્પન્ન કરી દેશે અને પોતાના કુવિકલ્પોને પોષવાને માટે નવા નવા વાડાઓ ઉત્પન્ન કરી દેશે. આના યોગે શાસનને ઘણું નુકશાન થશે અને આજે આખું જોઈ રહ્યા છીએ કે-શ્રી જિનેશ્વર-

દેવને માનવાનો દાવો કરનારાઓ વચ્ચે કેવી જાતિની સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે દિગ્ગજરો વિગેરે ભગવાનને નથી માનતા ? એ તો કહે છે કે-‘અમે ભગવાનને માનીએ છીએ ’ આવું કહેવા છતાં પણ, ભગવાનના નામે અનેક પ્રકારના ક્રુરતાઓ થયેછે રીતિએ પ્રચાર કરાય છે આ સ્થિતિમાં કલ્યાણના અર્થિઓએ, અશુદ્ધબુદ્ધિવાળા લિંગિઓના હુથીયાર ન બની જવાય, તેની કાળજી રાખવી જોઈએ અને કલ્યાણમાર્ગની શુદ્ધભાવે આરાધના કરવા પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ

પોતે પોતાની દયા ખાતા બનો :

છટ્ઠા કમળના સ્વપ્નને અંગે એ વાત થઈ કે-સુકુલમાં પણ ઉત્પન્ન થયેલા આત્માઓ ધાર્મિક નહિ થાય અને કદાચ થશે તો પણ કુસંગના લોભ થઈ પડશે. કુદેશ અને કુકુલમાં ધર્મસ્થો થશે તો તેમની ઉકરડે ઉત્પન્ન થવા પામેલાં કમળોની જેમ, જેવી જોઈએ તેવી કિંમત અંગ્રાશે નહિ આ સાંભળીને સુકુલોના શ્વામિઓએ આવધ બની જવું જોઈએ. પોતાના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા આત્માઓ આ જીવનને પામીને અને આ સામગ્રીનો યોગ પ્રાપ્ત કરીને પણ દુર્ગતિગામી ન બની જાય, તેની ચિન્તા કુળના વડિલોએ અવશ્ય કરવી જોઈએ : પણ કુળના વડિલો તેવી ચિન્તા ક્યારે કરી શકે ? પોતાના આત્માની તેમનામાં ચિન્તા હોય તો ને ? જેનામાં પોતાના આત્માની વાસ્તવિક દયા નથી, તેનામાં બીજા આત્માની વાસ્તવિક દયા હોતી જ નથી માણસે પોતે પોતાની દયા ખાતા બની જવું જોઈએ અને પોતાના આત્મા પ્રતિ દયાળુ બનીને તેને અનન્ત

દુઃખના સ્થાનથી મૂકાવવાનો તથા અનન્ત સુખમય સ્થાનમાં સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પોતાના આત્માને માટે જેનામાં આવી દયા પ્રગટે છે, તેનામાં જ બીજા આત્માઓને માટે વાસ્તવિક લાવદયા પ્રગટે છે. જેનામાં પોતાની દયા નથી, તેને જ આ દુઃખમય સંસાર મીઠો લાગે છે : પણ પોતાની દયાવાળાને તો આ સંસાર કારમા ઝેર જેવો લાગ્યા વિના રહેતો નથી. જેને સંસાર કારમા ઝેર જેવો લાગે, તે જ બીજા આત્માઓની સાચી દયાને ચિન્તવી શકે. એ વિનાની દયા એ લુપ્તની દયા છે. લાવદયાની અપેક્ષાએ દ્રવ્યદયા ઘણી હીન કોટિની છે. દ્રવ્યદયામાં પણ ખરી મીઠાશ લાવદયાનો યોગ હોય તો આવે છે. લાવદયા સાથે ઉત્પન્ન થતી દ્રવ્યદયા પણ સ્વપરને માટે ઘણી જ હિતકારક બને છે. શ્રાવકો ને લાવદયાના સ્વરૂપને સમજે અને લાવદયાવાળા બને, તો તેમની દ્રવ્યદયા પણ ઉત્તમ કોટિની બને અને શ્રાવકકુળોમાં ઉત્પન્ન થયેલા આત્માઓ સ્વાભાવિક રીતિએ જ પ્રાયઃ ધાર્મિક બને. આથી જ આપણે ઠહું હતું કે—‘શ્રાવકકુળોમાં પૌદ્ગલિક ચિન્તાની પ્રધાનતા નહિ હોવી જોઈએ, પણ આત્મચિન્તાની પ્રધાનતા હોવી જોઈએ.’

વવાય, પછી પરિણામ શુ આવે ? પહેલા જ લેઈ ગયા કે-
કુપાત્રોનો તો તોટો નહિ હોય અને અજ્ઞાન ગ્રાવકો એ
કુપાત્રોને અકટખ્યનું કટખ્ય ધારીને દાન દેશે ! અથવા તો જેમ
કોઈ ખેડુત અખીલ્લાન્તર્ગત ખીજને, ધુણાક્ષર ન્યાયે નિરાશથી
બનીને દોષમા વાવે, તેમ અજ્ઞાન ગ્રાવકો અકટખ્યાન્તર્ગત
કટખ્યનું દાન પાત્રને વિષે કરશે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-
પાત્ર શુદ્ધ પણ દાનની વસ્તુમા લેઈએ તેવી શુદ્ધિ નહિ-
સુસાધુઓને મળશે તો ખરૂં, પણ આવુ !

મહાા ધુણાક્ષર ન્યાય કાને કહેવાય ?

ધુણુ એટલે લાકડામાં ઉત્પન્ન થતો એક જાતિનો કીડો
એ કીડો લાકડાને કોચે છે એનો સ્વભાવ લાકડાને કોગી
ખાવાનો છે, માટે તે લાકડાને ડોરે છે એ રીતિએ લાકડાને
કોરતા ડેટલીક વાર તેમા અક્ષરો પડી જાય છે આમ અક્ષરો
બહો પડી જાય છે, પણ તે કીડાનો આશય અક્ષર પાડવાનો
તોનો નથી એ તો અક્ષર પાડવાના આશયથી રહિતપણે જ
સ્વભાવના યોગે લાકડાને કોરે છે આમ જે કાર્ય આશય
વિના કોઈ તેવી ક્રિયાના યોગે થઈ જાય, તે કાર્યને ધુણા-
ક્ષર ન્યાયે ધરેડુ કાર્ય કહેવાય જેમ નદીપાપાણુ ન્યાય કહેવાય
છે નદીમાં જૂઓ તો ફેટલાક પત્થરો એવા લીમા અને
સુંદર આકારવાળા મગી આવે છે, કે જેવા તૈયાર દગ્ધામા
કારીગરને પણ મુશ્કેલી પડે હવે એ નદીના પાપાણુમાં કારી-
ગરી દગ્ધા કોણુ ગર્થ ? કોઈ નહિ ને ? છતા તે પાપાણુ સુંદર
આકારવાળા લીસા બન્યા તે શાયી ? એમ ને એમ અદ્વિજ્ઞાતા
—ધસાતા તેવા બની ગયા. આપણો આત્મા નિગોદમ્યથી બહાર

નીકળ્યો તે શાથી ? જ્ઞાનિઓ ફરમાવે છે કે—તે નદીપાપાણુ
ન્યાયે નિગોદમાંથી નીકળ્યો છે જે આત્માઓ નિગોદમાંથી
નીકળ્યા છે, નીકળે છે, અને નીકળશે, તે આત્માઓ એ જ
ન્યાયે નિગોદમાંથી નીકળ્યા છે, નીકળે છે અને નીકળશે

ૐ

ૐ

ૐ

આઠમા કુંભસ્વર્ણનું ફેલવર્ણન

આ રીતિએ આમાંની ઘણી ખરી અને બીજી પણ જરૂરી
વાતો આપણે આ સ્વર્ણફલવર્ણનને અંગે વિચારી ગયા છીએ.
આઠમા સ્વર્ણમા શ્રી પુણ્યપાલ મહારાજે કુમ્ભ લેયા છે કુસા-
ધુઓ મત્સરવાળા બનીને સુમાધુઓની ભેડે ઠલહ કરશે, પણ
લોક મૂળ કારણને નહિ જૂએ : લોકમાં તો સુસાધુઓ અને
કુસાધુઓ નરખા ગણાયે,—એ વિગેરે હકીકતો કુલસ્વર્ણના ફલ-
વર્ણનમા ભગવાન શ્રી મહાવીરપરમાત્માએ ફરમાવી છે. એ
દર્શાવતાં, ઠલિઠાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ, પોતાના રચેલા શ્રો ત્રિપદિતલાકાપુરુષ-
ચરિત્ર નામના આ મહાકાવ્યના દશમા પર્વના તેરમા સર્ગમાં
ફરમાવે છે કે —

“ક્ષમાદિગુણવદ્માત્રા, મુચરિત્રાંબુપૂરિતા ।

રહ સ્થા ગાવિનઃ કુમા, ઇવ સ્તોત્રા મહર્ષય. ॥ ૧ ॥

“શ્લથાચારત્રિત્રાશ્ચ, વલ્લ્યા મલ્લિના ઇવ ।

યત્ર તત્ર ભવિષ્યન્તિ, વહવો લિંગિન પુનઃ ॥ ૨ ॥

“સમત્સરા કરિષ્યન્તિ, કરહં તે મહર્ષિભિ ।

હમયેષામપિ તેષા, સામ્યં લોકે ભવિષ્યન્તિ ॥ ૩ ॥

“ગીતાર્થા લિંગિનથ સ્યુ”, સામ્યેન વ્યગ્રહારિણ ।

જનેન પ્રહિલેનેવ-પ્રહિલપ્રહિલો નૃપ. ॥ ૪ ॥”

ખરાબ કુલોનો જ સારા કુલોની બેડે કલહ છતાં લોકમાં
ખન્નેયને માટે એકસરખો અભિપ્રાય :

“આ દુઃખમકાળમાં સુસાધુઓ કયી રીતિએ સીદાશે અને કુસાધુઓ કયી રીતિએ મહાલશે ”-તેનો ખ્યાલ આ ફલવર્ણનમાંથી મળી રહે છે. એક અતિ મનોહર ઘર છે, એમ કહ્યો. તે ઘરમાં ઘણા કુલો છે. સારા કુલો ય છે અને ખરાબ કુલો પણ છે. સારા કુલો થોડા છે અને તે ખૂણામાં પડેલા છે, જ્યારે ખરાબ કુલો ઘણા છે અને જ્યાં ત્યાં એ જ પડેલા દેખાય છે. જાણે વપરાશને લાયક ન હોય અગર તો કિંમત વિનાના હોય, તેમ સારા કુલો પછવાડે પડી ગયા છે એ કુલો કમજોયો ચોલે છે અને એની અનંદર પણ નિર્મલ મીઠું પાણી ભરેલું છે આમ છતાં પણ, એ એ કુલોની વાસ્તવિક કિંમતને નહિ જાણનારા એવા વાપરનારાઓની ઉપેક્ષાથી અને ખરાબ કુલોની ગમજમરીથી, નિર્મલ જલથી ભરેલા સુશોભિત કુલોને ખૂણામાં પાછળ પકડ્યા રહેવું પડ્યું છે બીજી તરફ ઘરમાં જ્યાં જૂઓ ત્યાં મલિન કુલો પડેલા છે. એ કુલો મલિન છે એટલું જ નહિ, પણ દુર્ગન્ધીવાળા ખરાબ જલથી તે ભરેલા છે આવી દશા જોતાં સુર આત્માના અન્તરમાં ભય પેદા થાય, તે સ્વાભાવિક છે વળી મલિન કુલો સારા કુલોના સાગપણાને સાંજી શકતા નથી, એથી સારા કુલો મત્તે મત્સરભાવને ધરે છે અને લાગ મળતાં તેમની સાથે કલહ પણ કરે છે. કલહ

કરે છે માત્ર મલિન કુંભોજ, ત છતાં પણ પરમાર્થથી અન-
લિંગ પ્રેક્ષકોને તો એમ જ લાગે છે કે-‘જઘ્ના જ ઝઘડાખોર
છે.’ આ રીતિએ તેમની આંખે તો ખરાબ કુંભો અને સારા
કુંભો બન્ને ચ એકસરખા હોય એમ દેખાય છે. હવે આના
ઉપનય સંબંધી વિચારો. અતિ મનોહર ઘર તરીકે શ્રી જૈન-
શાસનને સમજો : નિર્મલ મીઠા જલથી ભરેલા અને કમખોથી
અંકિત થયેલા સુશોભિત સારા કુંભોના સ્થાને સુસાધુઓને
સમજો : ખરાબ જલથી ભરેલા મલિન કુંભોના સ્થાને વેષ-
ધારિઓને સમજો : અને પરમાર્થથી અનલિંગ પ્રેક્ષકોના
સ્થાને લોકને સમજો. આટલી સમજપૂર્વક આખો ઉપનય
ઘટાવી જૂઓ, એટલે ખ્યાલ આવશે કે-શ્રી પુણ્યપાલ મંડ-
લેશને આવેલા આઠમા કુંભસ્વપ્નનું ફલ વર્ણવતાં ભગવાન
શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ સુસાધુઓ અને કુસાધુઓ વિષે શું
કરમાવ્યું છે !

સુસાધુઓ વિરૂદ્ધ કુસાધુઓ :

આ પાંચમા આરાના અન્ત મુધી આ ભરતક્ષેત્રમાં ભગવાન
શ્રી મહાવીર પરમાત્માનું શાસન પ્રવર્તમાન રહેવાનું છે, પરન્તુ
આ શાસનના યોગે પાતાના આત્માનો નિસ્તાર કરવાની
ભાવનાવાળા પુણ્યાત્માઓને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો
કરવાનો છે : દારણ કે-મોટે ભાગે સુસાધુઓ થોડા રહેવાના
અને કુસાધુઓ સંખ્યામાં ઘણા થવાના. કુસાધુઓ સુસાધુ-
ઓને હિરાન કરવામાં પણ કમીના રાખવાના નહિ. સુસાધુ-
ઓને કોઈ માને નહિ, સારાં હોત્રોમાં એમનો વિહાર મુશ્કેલ
જાને, સુસાધુઓ પ્રત્યે લોકમાં જે આદરભાવ હોવો જોઈએ તે

રહેવા પામે નહિ અને જ્યાં-ત્યાંથી એમની અવગણના થાય, આવી પેરવીઓ કુસાધુઓ તરફથી અહોનિશ ચાલુ જ રહેવાની આમ છતાં પણ જે પુણ્યાત્માઓના અન્તરમાં પ્રભુશાસન પરિણામ પામ્યું છે અને એના યોગે જે પુણ્યાત્માઓ સ્વપરહિતની પ્રવૃત્તિમાં જ રહ્યા બન્યા છે, તેવા સુસાધુઓ તો કુસાધુઓ તરફથી આવતી મુશ્કેલીઓને પોતાની ઈર્ષ-નિર્જરાના કારણ રૂપ બનાવી દેવાને ચૂક્યે નહિ. દુનિયાને મોટો ભાગ કદાચ માને નહિ અને અવગણના કરે, તો પણ સુસાધુઓ એની પરવા કરનારા નહિ હોય. સુસાધુઓને દુનિયાને પોતાની ભક્ત બનાવવાની ચિન્તા હોતી જ નથી અને પોતાના ભક્ત બનેલાઓને ભક્ત તરીકે ટકાવી રાખવાનો પરિશ્રમ પણ સુસાધુઓ કરતા નથી. સુસાધુઓને તો ચિન્તા પોતાના આત્મનિસ્તારની હોય છે અને જગતના છવોને શ્રી જૈનશાસનના ભક્ત બનાવવાની ભાવના હોય છે. તેઓને પરિશ્રમ આત્મનિસ્તાર માટે લોકોને શ્રી જૈન શાસનના ભક્ત બનાવવા માટેનો જ હોય છે, પણ અંગત ભક્ત બનાવવાનો તો અંશે ય ઇરાદો હોતો નથી. એ પુણ્યાત્માઓ તો હરકોઈ દશામાં, મુશ્કેલીઓનો પણ સામનો કરીને, શ્રી જિનશાસનનાં કલ્યાણકારી સત્યો દુનિયાના છવો સમક્ષ રજૂ કરે છે અને તે સુજ્ઞ વર્તવાને કલ્યાણના અર્થી છવોને પ્રેરણાદિ કરે છે. કોઈ પણ આત્મા ઉન્માર્ગથી જાય, સન્માર્ગને પામે, સન્માર્ગની સ્થિરતા પૂર્વક આરાધના કરે અને સન્માર્ગ સીદાય નહિ, એ જ એ પુણ્યાત્માઓની પુણ્યભાવના હોય છે. એવી પુણ્યભાવનાના યોગે, સમા આદિ શુભોદ્ધિ વિભૂષિત અને સુચારિત્રના પાલનમાં પ્રયત્નશીલ

એવા સુસાધુઓ, પોતાની શક્તિ-સામગ્રી સુજળ ઉન્માર્ગના ઉન્મૂલનનું અને સન્માર્ગના સ્થાપનનું સુકાર્ય કર્મે જ જાય છે સુસાધુઓને એવું સુકાર્ય કરતા જોઈને, એથી પોતાના માન-પાનાદિનો નાશ થશે અને પોતાની પાષંડલીલા પ્રગટ થઈ જશે, એમ માની રોપે ભરાયેલા કુસાધુઓ છંછેડાય, સુસાધુઓને ગાળોથી નવાળે, જુઠ્ઠી હડીકતો પ્રચારીને લોકમાં દુર્ભાવ ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે કે પ્રપંચજળ બીછાવીને સુસાધુઓ તરફ ભક્તિભાવવાળા બનેલા વર્ગને ઉન્માર્ગે વાળે, એની અંગત રીતિએ સુસાધુઓને વસ્તુતઃ કરી જ દરકાર હોતી નથી શાસનના ભક્ત બનેલા આત્માઓને કુસાધુઓ ઉન્માર્ગે ચઢાવે, તેથી તેઓ ભાવદયાના યોગે દુઃખી થાય છે, પરંતુ અંગત રીતિએ તો શક્તિસપન્ન સુસાધુઓ, કુસાધુઓનો એવો ઉન્માદ જોઈને ગભરાતા નથી અને ઉન્માર્ગના ઉન્મૂલન તથા સન્માર્ગના સ્થાપનનું સ્વપર-કટ્યાણુકારી કાર્ય તણ પણ દેતા નથી કુસાધુઓ તરફથી આવતી આફતોને સમભાવે સહનારા સુસાધુઓ તો, એ નિમિત્તે પણ નિર્નરા જ સાધે છે, એટલે વસ્તુતઃ કુસાધુઓનો ઉન્માદ સુસાધુઓને અંગત તો કશું જ તુકથાન કરી શકતો નથી. એક વાત જરૂર છે અને તે એ કે-કુસાધુ તરફથી આવતાં કષ્ટોને સહવાને જે સુસાધુ અસમર્થ બની જાય, તેને મુંગા થઈ જવું પડે : સુસાધુઓની પડંબે પણ તેનાથી કદાચ નથ રહી શકાય : અને એથી જે કટ્યાણુલાભ મળવો જોઈએ તે મેળવવાને તે ભાગ્યશાલી ન નિપડે એ બને આ પ્રકારનું કોઈને આરાધનામાં વિઘ્ન કરવું-એ સામાન્ય કોટિનું પાપ-કર્મ નથી, પણ સુસાધુઓને રાગીને પોતે સ્વેચ્છાએ મહાલ-

વાને ઈચ્છતા કુસાધુઓને એનો વિચાર જ હોતો નથી. એવાઓ તો એમાં જ પોતાની છત માને છે અને એથી ગૌરવ લે છે. બાકી કુસાધુઓ તરફથી આવતી આફતોને સહવાને અસમર્થ એવા પણ સુચારિત્રશીલ મહાત્માઓ, હૃદયમાં તો-‘કુસાધુઓ સીદાય અને કટ્યાણુમાર્ગ રૂંધાય તેમજ લોકમાં ખોટું સાચું ગણાય અને સાચું ખોટું ગણાય’-એવી દશાને જોઈ દુઃખિત જ થયા કરે છે એવું હૃદયઃકુળ પણ આત્મનિસ્તારતું એક કારણ છે. વળી એવા હૃદયકુળ સાથે તે મહાત્માઓને પોતાની નળગાઈનો ડંખ પણ જરૂર હોય છે : અને એથી જ જે શક્તિશાલી મહાત્માઓ, કુસાધુઓના ઉન્માદને મથક નહિ આપતાં સન્માર્ગની સેવનામાં મસ્ત રહે છે, તેમની તે મહાત્માઓ અનુમોદના કર્યા વિના રહી શકતા જ નથી આ રીતિએ પણ અસમર્થ એવા કુસાધુઓ પોતાનું કટ્યાણુ સાધી શકે છે : એટલે કુસાધુઓ કુસાધુઓને અંગત કરું જ નુકશાન કરી શકતા નથી, એમ સામાન્ય પ્રકારે કહી શકાય.

કુસાધુઓથી ખરું નુકશાન કેને ?

હ્યારે ખરું નુકશાન થાય કેને ? લોકને ! જે જનસમૂહ કુસાધુઓની પ્રપચ્છાનમાં ફસાઈ જાય, તેને પાસવાર નુકશાન થયા વિના રહે નહિ : કારણ કે-એ સમૂહ તો કુસાધુઓને જ કુસાધુ રૂપ માની લેવાની ભૂલ કરે અને કુસાધુઓના સમજાવ્યા સુગ્રાણ કુસાધુઓના પરિચયથી પણ પ્રાયઃ દૂર જ ભાગતો ફરે વિરલ પુણ્યાત્માઓ જ આવી દશામાં ઉન્માર્ગે જતા જાયી શકે અને સન્માર્ગમાં સ્થિર રહી શકે.

આ રીતિએ કુસાધુઓ દુનિઆના કટ્યાણકામી છવેના આત્મ-
હિતને હણનારા નિવડે છે. બીજી તરફ એવા કુસાધુઓ શ્રી
જૈનશાસનની પણ ઘેર અપબ્રાજના કરાવનારા નિવડે છે :
કારણ કે-તેઓ સુસાધુઓની જ નિન્દા કર્યા કરવાની કુટેવના
ભોગ બની જાય છે અને એથી લોકમાં શ્રી જૈનશાસનના
સાધુઓ પ્રત્યે દુર્ભાવ પેદા થતો જાય છે. જેઓ પોતે નિન્દાવા-
લાયક હોય છે, તેઓ અનિન્દ્યોને નિન્દવાનો ધધો લઈ જસે
છે અને અનિન્દ્ય મહાત્માઓ કદિ પણ નિન્દા રૂપ અકાર્યને
આચરતા નથી. શાસનનાં સત્યોના સંરક્ષણ માટે અને પ્રચાર
માટે સુસાધુઓ, કુસાધુઓના કુમતપ્રચારનો સામનો જરૂર
કરે છે અને કટ્યાણકારી સત્યની જાહેરાત કરવાને ચૂકતા
નથી, પરંતુ કદિ પણ તે મહાત્માઓ કુસાધુઓની જેમ
ભાંડ બનતા નથી કુસાધુઓ તો અવસરે ભાટ પણ બને છે
અને અવસરે ભાંડ પણ બને છે. પોતાનો પક્ષ જમાવવાને
માટે, પોતાના કુમતમાં 'બીજાઓને ભેગવવાને માટે અને
સુસાધુઓને માનનારાઓને ઉભગાવી દેવાને માટે કુસાધુઓ
ભાટ પણ બની જાય છે અને સામાની ભૂલ નહિ ગતાવતાં
ખોટાં વખાણો કરે છે : તેમજ કટ્યાણભાવનાથી ભૂલ ગતાવી
સુયોગ્ય રીતિએ વર્તવાની જો સુસાધુઓ સૂચના કરે તો તેમને
દ્રેષી તરીકે જાહેર કરે છે ! 'અછતા ગુણો ગાવાના ભાટ-
વેડા અને અછતા દોષો ગાવાના ભાડવેડા'—એ તો કુસાધુ-
ઓનું મોટામા મોટું હથીયાર હોય છે એમ કરવામાં તેઓનો
એ જ ઇરાદો હોય છે કે-કોઈ પોતાનાં વખાણુ સાંભળીને
જુકી પડે અને કોઈ નિન્દાથી ડરી જઈને જુકી પડે આવી
અનેક રીતિએ કુસાધુઓ શ્રી જિનશાસનની આશાતના કરે

છે અને કલ્યાણકામી આત્માઓની કલ્યાણસાધનાને મુશ્કેલ બનાવી દે છે.

કુસાધુઓ મુસાધુઓને કેમ રજાડે ?

‘કુસાધુઓ આવું શા માટે કરે ?’—એ પ્રશ્ન જ વસ્તુતઃ અસ્થાને છે ચોરને ચોરી કરવામાં અન્તરાય રૂપ થતો અગર તો ચોરી કરતાં પકડાઈ જવામાં જ નિમિત્તભૂત થતો પ્રકાશ ગમે ? નહિ જ. તેમ કુસાધુઓને મુસાધુઓ પોતાના વૈરી જેવા જ લાગે મુસાધુઓ તેમને પોતાના વૈરી ન માને, તો ય કુસાધુઓ તો મુસાધુઓને વૈરી જ માન્યા કરે પરમાર્થથી અજાણ આત્માઓ ન સમજે એ બને, પણ કુસાધુઓ તો સમજે કે—‘આ મુસાધુઓ જેટલા સારા દેખાય, તેટલા જ અમે ભૂંડા દેખાઈએ’ મુસાધુઓના આચાર-વિચાર, રીતભાત, એ બધું એવું હોય કે—નિર્મલ દ્રષ્ટિએ જોનાર મુશ્કેલ આત્માઓ હળવા વિના રહે નહિ હવે જે મુસાધુ તરફ દોરે, તે કુસાધુને તળવા વિના રહે નહિ એમાં લે કોઈ કુસાધુનો ભગન હોય ને ફરી ગેસે, એટલે કુસાધુના મગજનો પારો ઠેકાણે રહે નહિ

બળી બીજું. ભાઈસાહેબ પોને શાસ્ત્રાનુસારી હોવાનો ઢાંગ કરતા હોય અને અભિનિવેશથી ભારેભાર ભરેલા હોય શુભાન એવું હોય કે—જાતે મારા જેવો કોઈ વિદ્વાન નથી. આવી અવસ્થામાં વર્તતા પામર જીવની કોઈ લે માગી પણ ભૂલ બતાવે, તો એના હોમ મળ્યા સમજે એ છંડેલાય અને શાસ્ત્રના નામે ય ગપ્પાં મારવા માંડે. એમ છતાં પણ કાંઈ ઉપજે જ નહિ અને ખોટા કરવાનો પ્રયત્ન આવી લાગે, એટલે મુસાધુ સામે તે ભાડવેલા ન આદરે, તો બીજું કરે પણ શું ?

ત્રીજું. કેઈ ઉપકારિએ હિતશિક્ષા દીધી એમાં પેલો અયોગ્ય હોવાથી તેને રોષ ચઢ્યો. પછી તો ઉપકારી સ્વાભાવિક ગુણાવગુણનું વર્ણન કરતા હોય, તોય પેલો માને કે- ‘આ તો મારી નિન્દા કરવાને માટે જ કહે છે’ અને એવી ખોટી માન્યતાથી પણ તે પોતાના પાપોદયે સુસાધુઓને નિન્દવાની પ્રવૃત્તિ આદરી દે

આવાં તો ઘણાં નિમિત્તો છે સુસાધુઓની ખ્યાતિ વધે તે ય કુસાધુઓથી ખમાય નહિ. સુસાધુઓનો સત્કાર પણ કુસાધુઓને ખૂબે આથી તેઓ સુસાધુઓની જોડે કલહ શરૂ કરી દે અને એ કલહને પણ એવું રૂપ આપી દે, કે જેથી કુસાધુ પોતે જ કળ્યાખોર હોવા છતાં પણ, અજ્ઞાન લોકમાં સુસાધુ અને કુસાધુ-બન્ને ય કળ્યાખોર છે એવી પ્રસિદ્ધિ થાય.

કુસાધુઓ મત્સરવાળા બનીને સુસાધુઓ સાથે કલહ

કરશે, છતાં કળ્યાખોર બને ય ગણાશે :

કુલસ્વપ્નના ફલવર્ણન દ્વારા ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા ફરમાવે છે કે-પાપમા આરા જેવા દુઃખમ કાળમાં પણ આ ભરતક્ષેત્રને વિષે ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, સત્ય, શૌચ, સયમ આદિ ગુણોને ધરનારા તેમજ સમ્યક્ ચારિત્રના પાલનમાં તત્પર બનેલા મહાત્માઓ થવાના તો ખરા જ, પણ તે પ્રમાણમાં થોડા રહેવાના ! સારા કુંભો તરીકે સુસાધુઓને દર્શાવ્યા અને ફરમાવ્યું કે-ક્ષમા આદિ ગુણો રૂપ જે કમળો, તેનાથી અંકિત અને સુચરિત્ર રૂપ જલથી ભરેલા સુસાધુઓ હશે : પણ ક્ષમાદિ ગુણોથી શોભતા અને સુચરિત્રથી ભરેલા તે સુસાધુઓની રહઃસ્થ કુંભો જેવી દશા થશે સુસાધુઓ એકલવાયા જેવી દશાને

પામશે દુનિયાની આખમા તેઓ પાછા પડી ગએલા લાગશે
 બીજી તરફ મલિન કુલોની જેમ શિથિલાચારવાળા વેષધારિઓ
 ઘણા પ્રમાણમા જ્યા-ત્યા ઉત્પન્ન થશે જ્યા-ત્યા શિથિલાચારી
 વેષધારિઓ ભટકતા માલૂમ પડશે અને સુમાદિ ગુણોને ધર
 નારા ચારિત્રશીલ સુસાધુઓ તેવા આગળ નહિ આવી શકે-
 પાત્ર દુર્જન પચાસ સજ્જનોને દેખાવી દે, તો ઢગલાબધ
 દુર્જનો વચ્ચે થોડા સજ્જનોની દશા શી થાય ? કુસાધુ એટલા
 વધી જશે અને એવા પ્રપંચી પાકશે કે-સુસાધુઓની છાયા
 ઢંકારી જશે આ ઉપરાન્ત કુસાધુઓ મત્સરી પાકશે પોતે
 ઘણા થઈ સ્થાન દેખાવી દેશે અને સારા થોડા પણ ન જોઈએ
 એવી વૃત્તિવાળા બનશે આ માટે સુસાધુઓની સાથે તે કંઈ
 યાઓ કરશે એથી અજ્ઞાન લોક ઉપર ઠેવી અસર થશે ? જો ય
 લડે છે કેયુ કલહ કરે છે, કેલે નિમિત્ત આપ્યું, દોષ કોનો
 છે, એ વિગેરે અજ્ઞાન લોક નહિ જૂઓ અજ્ઞાન લોકની દ્રષ્ટિએ
 તો જોય સરખા થઈ જશે સુસાધુઓ ધોળી જેવા નહિ બન્યા
 હોય, તો ય લોકમા જોય સરખા કહેવાશે મુસાધુ કે કુસાધુ
 મનાવાના તો લોકમા ને ? જ્ઞાનિની દ્રષ્ટિએ તો જે જેવા છે તે
 તેવા જ દેખાવાના અને સુવિવેકિઓ હશે તે સારા-ખોટાને
 પારખી શકવાના, પણ લોકમા તો એ જ માન્યતા પ્રસરવાની
 દે-‘જોય લડે છે અને તેથી જોય સરખા છે’ સજ્જન ને
 દુર્જન, સારા ને ખોટા જોય સમાન ! ટકે શેર ભાજી, ટકે શેર
 ખાજી જેવું ! પણ ત્યા તો નગરો અધારી હતી ને રાજ ગંડુ હતો !
 આજે જૂઓ તો પોતાને હાથા માનતા અને લોકમા સારા
 કહેવાતા પણ માણનો પ્રાય એજ વાત કરે છે કે-‘કંઈયો
 ન જોઈએ’ એવાને કહો કે-‘બલ્કા આદમી ! કંઈયો કેલું કરે

છે, દુરાચર કોણ કરે છે, જુલુ કોણ લખે છે, એ વિગેરે તો જૂઓ ! ' એટલે કહેશે- 'અમે એ ન સમજીએ અમે એ પંચા- તમા પડીએ નહિ અમારે તો કળયો ન જોઈએ ' વસ્તુને ધારે તો સારી રીતિએ સમજી શકે એટલી ખુદિ હોય, ધારે તો જાણી-વિચારી શકે તેમ હોય, પણ સમજવા પ્રયત્ન કરે નહિ અને જોયને કળયાખોર માને, તેમને શી રીતિએ સંતોષ પમાડી શકાય ? સફળ અને દુર્ગુણ જોયને સરખા ન મનાય, પણ જેનો ખુદિ જ ઠેકાણે ન હોય તેનું થાય શું ? કળયો ખરાબ છે એની ના નથી, પણ કળયો કોણ કરે છે એ જોવું જ નહિ, તે ક્યાનો ન્યાય ? કળયાના નામે ઉન્માર્ગને પોષવો, સાચી વાતને ઢગાવી દેવી અને સુસાધુઓની સત્પ્રવૃત્તિને નિન્દવી, એમાં ઠંડાપણુ નથી પણ ઘેલછા છે. ધર્મી કળયો કરે નહિ, કળયાથી વેગજો રહેવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ કળયાથી ઠરીને ધર્મને ચૂકે નહિ અને સન્માર્ગને સીદાવા દે નહિ ! સાચી વાત એ છે કે-સુસાધુઓ કદિ પણ કળયો કરતા જ નથી, પણ કુસાધુઓ જ કળયો કરે છે સુસાધુઓ સન્માર્ગે હોવા છતાં પણ, કુસાધુઓ તેમની સામે તોફાનો મચાવતા હોવાના કારણે જ, તેઓ અજ્ઞાન લોકની દ્રષ્ટિએ કળયાખોર ગણાય છે લોકની જ્યારે આવી દશા હોય, ત્યારે સુસાધુઓએ તો કળયાખોર ગણાઈને પણ પોતાની ક્ષરજ અદા કરવાની રહે છે. હુનિયા કળયાખોર કહે,

શકે છે : જો લોક મુજ હોય અને સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા-કરાવવાની તેવડવાળો હોય, તો એમ બનેજ નહિ.

કૃષ્ણે ન્યાયે વર્તનારા ગીતાર્થ મહાત્માઓની ઉત્તમ દશાનું સ્પષ્ટીકરણ :

હવે જ્યારે વેપધારિઓની સંખ્યા સાથે પ્રબલતા પણ વધી જશે, ત્યારે ગીતાર્થ મહાત્માઓ દ્વારા પ્રકારનું વર્તન રાખશે, તે જણાવવામાં આવ્યું છે જ્યાં સુધી ગીતાર્થ મહાત્માઓનું ચાલશે, ત્યાં સુધી તો તેઓ એવી રીતિએ વર્તશે, કે જેથી વેપધારિઓને મુંઝવણ જ થાય : પણ એવો ય સમય આવી જાય, કે જ્યારે ગીતાધીનિ જ ગાંડા ગણવામાં આવે, કોઈ તેમને સાંભળે નહિ, કોઈ તેમને ટેકો આપે નહિ, કોઈ તેમની પડખે રહે નહિ અને બધા જ લોકો વેપધારિઓની સાથે લગી જઈને ઉન્માર્ગને જ સન્માર્ગ માનનારા બની જઈ, સન્માર્ગના સ્થાને ઉન્માર્ગનું સ્થાપન કરવાને

વિડળનામાંથી મૂકાય, સન્માર્ગ-ઉન્માર્ગને સમજે અને ઉન્માર્ગ તણ સન્માર્ગે વળે ! ' આવા સમયે દેખાવનો વ્યવહાર જૂદો અને અન્તર જૂદું, એવી દશા ગીતાર્થ મહાત્માઓની થશે : પરન્તુ તે કેવળ શાસનરક્ષા માટે જ હશે : કોઈ અગત સ્વાર્થ માટે નહિ હોય માનપાન મેળવવાની દુષ્ટ લાલસાને ગીતાર્થ મહાત્માઓ આધીન નહિ અને વેપધારિઓ પોતે કલહ ઉભા કરશે અને મત્સરવાળા જનશે, એટલા માત્રથી ગીતાર્થ મહાત્માઓ નહિ ગલરાય અજ્ઞાનિઓ સાચા-ખોટાને ખ્યાલ કર્યા વિના 'કળ્યાણેર' વિગેરે કહે, એથી સાચા સાધુઓ નહિ મુંઝાય 'હું શાસનની તરફેણમાં જોલીય તો નાહક ગાળો ખાવી પડશે, માનપાન મળતાં બધ થશે, વિરોધિઓ પૂઠે પડી હેરાન કરશે, માટે આપણે જાહેરમાં કાંઈ જોલવું નહિ, ખાનગીમાં જ્યારે જેવો આવે ત્યારે તેવા જ તડાકા મારવા, અને એ રીતિએ વર્તીને માનપાન જાળવ્યા કરવાં.'-આવી દુર્બુદ્ધિ તે ગીતાર્થ મહાત્માઓમાં નહિ હોય જ્યાં સુધી સન્માર્ગને સાંભળનારો, સમજનારો અને ઉન્માર્ગનો વિરોધ કરનારો થોડો પણ વર્ગ હશે, ત્યાં સુધી તો તે ગીતાર્થ મહાત્માઓ માનપાનની પરવા કર્યા વિના અને વિરોધિઓ તરફથી આવતી આપત્તિઓથી ગલગયા વિના જ ઉન્માર્ગનું ઉન્મૂલન કરવા સાથે સન્માર્ગનું સ્થાપન જોરશોરથી કર્યે જ જશે વેપધારિઓ જેવો વ્યવહાર જહાન્ના દેખાવમાં પણ ત્યારે જ ધારણ કરશે, કે જ્યારે ગીતાર્થ મહાત્માઓ કેવળ નિરૂપાય દશામાં મૂકાઈ જશે. એમની પડખે જ્યારે ગળ્યા-ગાંઠ્યા રહેશે, શાકી ન કોઈ સાભળે કે ન કોઈ ઉભા રહેવા દે, એવી સ્થિતિ આવશે ત્યારે ગીતાર્થ મહાત્માઓ

વિચારશે કે—‘હવે જો ડહાપણની વાતો કરી, તો શાસનની રક્ષા નહિ થઈ શકે : શાસનની લગામ ઉન્માર્ગગામિઓના હાથમાં સરી જશે : અને ઉન્માર્ગગામિઓના હાથમાં લગામ ગઈ તો લવિષ્યમાં શાસન સુંદર દેશને પામી શકશે નહિ !’ આવા વિષમ ભાવિને જોઈને, ગીતાર્થ મહાત્માઓ ગાંડાઓ જેવો દેખાવ કરશે. ઠાઠા છતાં પણ ગાંડા હોય તેમ બહારનો વ્યવહાર રાખશે અને અંતરથી તો ઉભી થવા પામેલી વિષમ પગિચ્છિતિ ઠવારે નાજૂદ ચાલ, ડહાપણથી વર્તવાનો પોતાનો સમય ઠવારે આવી લાગે, એની જ રાહ જોયા કરશે.

સુત્રમદીગીરી કે મૂર્ખાઈ?

ઝોથી લયકર,—બની બેસે છે : કારણ કે—તેવાઓ શાસન-સેવામાં રાતદિવસ પ્રયત્નશીલ રહેનારા અને માનપાનાદિ ન મળે કે ગમે તેટલી ગાળો ખાવી પડે એની પરવા કર્યા વિના જ પ્રભુમાર્ગનો પ્રચાર કરનારા શાસનરક્ષક મહાત્માઓની નિન્દા કરવાનો ધંધો લઈ બેસે છે. એવાઓ પુણ્યાત્મા મહર્ષિ-ઓને આવડત વગરના અને મૂર્ખા કહે છે. એમના ઉપર તદ્દન ખોટાં કલંકો પણ ઝોઢાડે છે. આવી રીતિએ ગીતાર્થ મહાત્માઓને મૂર્ખા ન કહે, તો પોતાને સુત્સદ્દી ગણાવે શી રીતિએ ? હાથા બેઠે હાહી વાતો કરે, એટલે સામે પૂછે કે—‘હાથા છતાં ગાંડા જેવો વ્યવહાર કેમ રાખો છો ?’ આર્તુ પૂછનારને પોતાની નબળાઈ ન બતાવવી હોય અને પોતાનામાં માનપાતની લાસસા છે તે વાતને છુપાવવી હોય, એટલે ભગવાને કહેલી આ સામ્ય વ્યવહારની વાત આગળ ધરે અને પોતે કરે છે તે હકાપણુભર્યું છે તથા એક માત્ર શાસનની સેવામાં રક્ત ગીતાર્થ મહાત્માઓ શાસનરક્ષા માટે જે તન-તોડ પ્રયત્ન કરે છે, તેમાં ગાંડપણુ છે એમ કહે !

માનપાનાદિના આર્થિપણને યાગો .

સભાઓ બીજા વતનુ ખડન થાય છે તેનું લાભ ન રહે ?

અરે મહાનુભાવ ! જ્યારે આત્મા લયકર કોટિની કાપાયિક દશાને આધીન બની જાય, ત્યારે વતનું લાભ ન રહે, એમાં નવાઈ પામવા જેવું છે જ નહિ કપાય એટલે માત્ર ક્રોધ જ એમ નહિ. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ,—એ ચાર કપાયો છે ક્રોધની, માનની, માયાની કે લોભની આધીનતા જ્યારે કારમી બની જાય, ત્યારે એક વારના મહાપુરુષોને

પણ અત્યંત હીન દશાને પામતાં વાર લાગતી નથી આથી
 તો જ્ઞાનિઓ નિરંતર સાવધ રહેવાનો ઉપદેશ આપે છે.
 અનાદિ કાળથી આપણે આત્મા જે દશા અનુભવી રહ્યો
 છે, તે તરફ ધ્યાન જવું તે સ્વાભાવિક છે : અને આથી
 જ તત્ત્વશ્રવણ, તત્ત્વચિંતન આદિમાં રક્ત રહેવાની જરૂર
 છે. દુનિયાની કીર્તિ, એ તો તુચ્છ વસ્તુ છે યશ મળ્યો તો ય
 શું અને ન મળ્યો તો ય શું ? માનપાન મળ્યાં તો ય શું અને
 અપમાન થયાં તો ય શું ? આપણે માનપાનાદિના અર્થિપણને
 જ ટાળી દેવું જોઈએ એની તુચ્છ વસ્તુઓની પૃઠે આત્મા
 ઘરખાદ થઈ જાય નહિ, એ માટે આ જીવંતમાં કેવળ
 આજ્ઞાની આરાધના જેમ બને તેમ વધુ કરવાના લક્ષ્યવાળા
 બનવું જોઈએ આપણે જાતે શુદ્ધ છીએ કે નહિ, એ અવશ્ય
 જોવું જોઈએ આપણે જાતે સન્માર્ગે છીએ કે નહિ, એની
 તકેદારી રાખવામાં જરાય ઉલ્પ આલવા દેવી નહિ આપણે
 સન્માર્ગે હોઈએ, શુદ્ધ રહેવાના પ્રયત્નવાળા હોઈએ, કેવળ
 શાસનમેવાના જ આશયથી આજ્ઞા મુજબ વર્તતા હોઈએ અને
 તે છતાં પણ ગાળો ખાવી પડે, કપ્ટો વેઠવાં પડે, તો તે
 ખૂબ આનંદથી વધાવી લઈએ. પરિણામે એકાન્તે લાભ જ
 થાય 'મારે તો આ જીવનમાં મારા આત્માનું કલ્યાણ સાધવું
 છે અને આત્માનું કલ્યાણ સાધવાનો એક માત્ર માર્ગ અન-
 ન્તરૂપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાની આરાધના કરવી
 એ જ છે'—આવો હૃદયમાં નિશ્ચય કરી લેવો જોઈએ અને
 આજ્ઞાની આરાધનામાં મન-વચન-ક્રયાને જોડવા પ્રયત્નશીલ
 બનવું જોઈએ આ દશા આવે તો ફરજ ચૂકાય નહિ અને
 કોઈ પણ ખોટાવિક લાલસાને આધીન બની જવાય નહિ.

આટલી સાવધાની રાખવા છતાં પણ, કોઈ તીવ્ર પાપોદયના યોગે આત્માનું પતન પણ થઈ જાય, તો ય એ આત્માનું ઉત્થાન થયા વિના રહેતું જ નથી. એ આત્માનો મોક્ષ નિયત થઈ જાય છે અને જે આરાધના કરી હોય તે તો નિષ્ફલ જતી જ નથી : પણ કલ્યાણના કામિએ તો એ જ ધ્યેય રાખવું જોઈએ અને એવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, કે જેથી આરાધના સુખપૂર્વક થાય. એ માટે પતનના સંયોગોથી બચવાનો પણ પ્રયત્ન ચાલુ જ રાખવો જોઈએ. પૌદ્ગલિક લાલસાથી જેમ જાને તેમ બચતા રહેવું જોઈએ. યશની કામતા, માનપાન મેળવવાની ઇચ્છા, એ પણ પૌદ્ગલિક લાલસા છે. ગીતાર્થ મહાત્માઓ તેવી લાલસાથી પર રહેશે.

દેખાવમાં ગાંડા બનવું પડશે :

ગીતાર્થ મહાત્માઓ પૌદ્ગલિક લાલસાથી પર રહીને, દેવળ સ્વપરકલ્યાણના શુદ્ધ ધ્યેયથી આજ્ઞાને આધીન બનીને, ઉન્માર્ગના ઉન્મૂલન સાથે સન્માર્ગનું સ્થાપન કર્યે જ જશે. વેષધારિઓ મત્સરવાળા બનીને તેમની સાથે કલ્યાણનો કરશે તેથી કરશે નહિ. અજ્ઞાન લોક જોયને કલ્યાણભોર કહેયે, તેથી ગીતાર્થ મહાત્માઓ ગભરાયે નહિ. આમ છતાં પણ તેવા પ્રકારની કોઈ વિચિત્ર લવિતવ્યતાના યોગે એવો ચ અવસર આવી લાગશે, કે જ્યારે ગીતાર્થ મહાત્માઓ એકલા જ રહી જશે. તેમને થોડો-ઘણો પણ સાથ નહિ હોય. પરિસ્થિતિ એવી આવી પહોંચશે કે-શાસનરક્ષા કરવા માટે ગાંડા લેગા દેખાવના ગાંડા બની જવું પડે. એવા વખતે ગીતાર્થ મહાત્માઓ હાથા છતાં દેખાવ ગાંડા જેવો રાખશે.

કુવૃષ્ટિન્યાયનો આશ્રય, તે પૂર્વે કરવા યોગ્ય પ્રયત્નો કર્યા
વિના લેવાય નહિ .

આ રીતિએ, ડાહ્યા હોવા છતાં પણ અવસરે બાણી
નેઈને ગાંડા હોવાનો દેખાવ કરવો, એ ઠહાપણુ જ છે.
શાસનરક્ષા માટે, તેવો અવસર આંચે તેમ પણ કરવું નેઈએ.
પણ આજે તો આ વાતનો કેટલાકો દુરુપયોગ કરવાને ચૂકતા
નથી. એમ ગાંડા જેવો દેખાવ કરનારા ગીતાર્થ મહાત્મા-
ઓના રોમ રોમમાં શાસનરક્ષાની ભાવના ભરી હશે, એ
નેવાતું નથી : આવો રસ્તો તે મહાત્માઓ સાવ નિરૂપાય
દશામાં જ લેશે, એનો વિચાર કરાતો નથી : પહેલાં તો આટલું
બધું ગાંડપણુ ન પ્રસરે એની સાવચેતી ગીતાર્થ મહાત્માઓ
રાખશે, એ વાત જ ભૂલી જવાય છે : અને કુવૃષ્ટિના દૃષ્ટા-
ન્તને આગળ કરીને ખોટો ભયાવ કરાય છે. આજે એવી
દશા છે જ નહિ, કે જે કારણે સુવિહિત ગીતાર્થ મહાત્મા-
ઓને કુવૃષ્ટિ ન્યાયનો આશ્રય લઈને દેખાવમાં વેધધારિઓના
જેવું વર્તન રાખવું પડે અને એ રીતિએ જ શાસનરક્ષા
કરવી પડે ! આજે હજી તો એવી દશા છે કે-ગાંડા-
ઓનું ઠાંધ ચાલે નહિ. પ્રયત્ન કરવો નેઈએ. શાસન
સેવાની પ્રજા ભાવના હોવી નેઈએ. છવી સામગ્રીએ અને
છતી શક્તિએ યોગ્ય પ્રયત્નો કર્યા વિના કુવૃષ્ટિ ન્યાયનો
આશ્રય લેવો, એ દૃશ્યાણુકર નથી. ગીતાર્થ મહાત્માઓ કેવી
પરિસ્થિતિ ઉભી થશે ત્યારે ડાહ્યા છતાં દેખાવ ગાંડાનો
કરશે, એ સમજાવવાને માટે એક દૃષ્ટાન્ત આપવામાં આંચું
છું. આ દૃષ્ટાન્ત ને બરાબર વિચારાય, તો આજના તેવા
ખોટા ભયાવેનું પોકળપણું આપોઆપ સમજી શકાય તેમ છે.

કુવૃદ્ધિન્યાયે કૃત્રિમ ગાંડપણુ ગીતાર્થ મહાત્માઓ ક્યારે
ધારશે-તે દર્શાવતી પૂર્ણ રાજની કથા :

પૃથિવીયુરી નામની નગરીમાં પૂર્ણ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજાનો સુબુદ્ધિ નામનો બુદ્ધિનિધાન મંત્રી હતો. એક વાર તે સુબુદ્ધિ નામના મંત્રિએ લોકદેવ નામના નૈમિત્તિકગ્રેષ્ઠને આગામી કાળ સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો.

આથી નૈમિત્તિકગ્રેષ્ઠ લોકદેવે કહ્યું કે-‘એક મહિના પછી અહીં મેઘની વૃદ્ધિ થશે, પણ તે પાણી એવું હશે કે-જેના પીવામાં તે આવશે તે ગાંડો બની જશે જે કોઈએ પાણીને પીશે તે ગાંડો બન્યા વિના નહિ રહે આ પછી, ટેટલોક કાળ ગયા બાદ સુવૃદ્ધિ થશે. એ વૃદ્ધિનું પાણી પીવાથી લોકો પાછા છે તેવા ડાઘા બની જશે કુવૃદ્ધિનું પાણી પીવાથી ગાંડા બનેલા લોકો સુવૃદ્ધિનું પાણી પીવાથી સારા થઈ જશે.’

મંત્રિએ આ હકીકત પૂર્ણરાજાને જણાવી રાજા તરીકેના પોતાના કર્તવ્યને જાણનારા અને એ કર્તવ્યના પાલન તરફ ઉપેક્ષાને નહિ સેવનારા એવા તે પૂર્ણરાજાએ પડકાર વગડાવીને લોકને સાવધ કર્યો. પહેલેથી જ સારા પાણીનો સંગ્રહ કરી લેવાની આજ્ઞા ફરમાવી, કે જેથી લોકોને કુવૃદ્ધિનું પાણી પીવું પડે નહિ અને એ પાણી ન પીવું પડે એટલે લોકો ગાંડા બનવા પામે નહિ.

રાજાએ આટલી કાળજી કરી, પણ અવશ્ય ભાવિલાવ આગળ શું થાય? બન્યું એવું કે-નિમિત્તીયાના કહેવા મુજબના દિવસે કુવૃદ્ધિ થઈ. પહેલાં તો લોકોએ કુવૃદ્ધિના પાણીને પીધું જ નહિ : પણ થોડો વખત પસાર થતાં, પહેલાં સંગ્ર-

હેલું સારું પાણી ખૂટી ગયું. હજી સુવૃષ્ટિ થવાને તો વાર હતી. લોકો પાણી વિના કેમ ચલાવી શકે ? તરસથી ટળવળતા લોકોએ છેવટ કુવૃષ્ટિનું પાણી પીવા માંડ્યું. પરિણામે એ સ્થિતિ આવી પહોંચી કે—રાજા અને મંત્રી એ બે વિના બધાએ જ કુવૃષ્ટિનું પાણી પીધું. સામન્તોએ પણ એ પાણી પીધું. આ રીતિએ રાજા અને મંત્રી, એ બે વિના સમસ્ત લોક ગાંડા બની ગયે.

રાજાએ અને મંત્રિએ તો સારા પાણીનો સંશ્લેષ મોટા પ્રમાણમાં કરેલો, એથી એ બે જ ગાંડા બનતાં બચી ગયા. આ રીતિએ તે બે સિવાયના સઘળા જ પુરજનો ગાંડા થઈ જવા છતાં પણ, રાજા અને મંત્રી મુંઝાયા વિના ડહાપણથી પોતાનું કાર્ય કયે બચે છે.

આ રીતિએ કેટલોક કાળ પસાર થઈ ગયો, પણ લાંબો વખત તેમ નશ્યું નહિ. એક એવી વિષમ પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થવા પામી, કે જેના યોગે ડાહ્યા પણ રાજા-મંત્રિને ફરજિયાત ગાંડા બની ગયા વિના ચાલે જ નહિ. આથી તેઓ ગાંડા બન્યા. કુવૃષ્ટિનું પાણી પીધને તે બન્ને બાકીનાઓની માફક ગાંડા બની જતા નથી, પણ પોતાનો દેખાવ અને વર્તાવ તેઓએ એવો કરી મૂક્યો, કે જેથી ગાંડાઓને તો એમ જ લાગે કે—‘રાજા અને મંત્રી પણ આપણા જેવા જ છે.’

આવો ખોટો બહારનો વર્તાવ પણ ક્યારે કરવો પડ્યો ?, એનો ચ ખૂલાસો આમાં છે. ગાંડાના વર્તાવ કરતાં ડાહ્યાનો વર્તાવ જુદો પડે, તે સ્વાભાવિક છે. ખરેખર ગાંડા બનેલા સામન્ત વિગેરે લોકો તો નાચગાન કરે છે, ગમે તેમ હસે—બોલે છે અને મનગમતી વેષ્ટાઓ કરે છે. રાજા-મંત્રી તેમ કરતા નથી. રાજા-મંત્રી ગાંડા બન્યા નથી, એટલે તેઓ તો

ડાહ્યાની રીતે વર્તે છે. ગાંડા બનેલા સામન્ત વિગેરેએ તે જોયું અને એથી ધાર્યું કે-‘આ રાજા અને મંત્રી આપણા જેવા નથી દેખાતા. તેઓ આપણી જેમ નાચતા-કૂદતા નથી, હસતા-ખેલતા નથી કે ચેપાઓ કરતા નથી : આથી ચોક્કસ રાજા અને મંત્રી એ બે પાગલ બની ગયા છે.’ અર્થાત્-ગાંડા બનેલા સામન્તો વિગેરેએ નક્કી કર્યું કે-‘આ રાજા અને મંત્રી બેઉ ગાંડા થઈ ગયા છે.’ કારણ કે-બે સિવાયના બધા જ ગાંડા બની ગયા હતા.

આટલું નક્કી કરીને જ તે ગાંડાઓ અટક્યા નહિ. આટલું નક્કી કરીને જ ભે ગાંડાઓ અટક્યા હોત, તો પણ ડાહ્યા રાજા-મંત્રિને માત્ર દેખાવનો જ વર્તાવ પણ ગાંડા જેવો કરવો પડત નહિ. પરન્તુ ગાંડાઓએ તો-‘રાજા-મંત્રી બેઉ ચોક્કસ ગાંડા થઈ ગયા છે.’-એવો નિર્ણય કર્યા પછીથી, આગળ વધીને એવો પણ નિશ્ચય કર્યો કે-‘આપણાથી વિલક્ષણ આચારવાળા આ રાજા-મંત્રિને આપણે દૂર કરી નાખવા, સ્થાનબ્રહ્મ કરી નાખવા અને તે બેની જગ્યાએ આપણે લાયક એવા રાજા-મંત્રિની સ્થાપના કરવી !’

હવે મંત્રિએ જોયું કે-‘આપણે ડાહ્યા છતાં સ્થાનબ્રહ્મ થઈ જશું. આ ગાંડાઓ આપણને ઉઠાડી મૂકશે, એટલે રાજ્યની લગભગ ગાંડાઓના હાથમાં જશે. સુવૃદ્ધિ થયા પછીથી તો સાફ થશે, પણ તે પહેલાં બે ગાંડાઓના હાથમાં રાજ્ય ગયું, તો રાજ્યનું સત્યાનાથ વળી જશે હવે રક્ષાનો ખીન્ને કોઈ ઉપાય રહ્યો નથી. આપણું કોઈ છે નહિ અને ગાંડાઓ મોટી સંખ્યામાં છે. વળી તેઓ રાજ્ય પડાવી લેવાને તૈયાર થયા છે.’

મંત્રિએ રાજાની પાસે જઈને બધી વાત રાજાને જણાવી. રાજા પણ સમજ્યો કે-વિષમ દશા આવી. મંત્રિને પૂછે છે કે-‘હવે આત્મરક્ષા શી રીતિએ કરવી ? ગાંડાઓથી બચાવ કેમ કરવો ? કારણ કે-વૃન્દ રાજા જેવો છે.’

આમ તો રાજાં ધારે તે ધાય, પણ લોક જો એક થઈ જાય, તો લોકનો વૃન્દ પણ રાજાની જેમ ધારે તે કરી શકે ને ? રાજા આ સમજે છે એટલે મંત્રિને ઉપાય પૂછે છે.

મંત્રી બુદ્ધિશાલી છે. રાજાને તે આત્મરક્ષાનો ઉપાય બતાવે છે. મંત્રી કહે છે કે-‘ગાંડાઓની સાથે ગાંડા બનીને રહેવું જોઈએ. રક્ષણનો આ સિવાય બીજો કોઈ જ ઉપાય નથી : અને એથી જ ગાંડાઓની સાથે ગાંડા જેવા વર્તાવવાળા થઈને રહેવું એ જ સમયોચિત છે.’

રાજાને મંત્રિની આવી સલાહ વ્યાજ્ઞી લાગી આથી તે બન્ને જણા કૃત્રિમ ગાંડા બની ગયા : અર્થાત્-અંદરથી ડાહ્યા અને દેખાવમાં ગાંડા બની ગયા.

આમ ગાંડા બનીને ગાંડાઓની સાથે રહ્યા, પણ તે કયી રીતિએ ? રક્ષમ્તૌ નિજસંપદમ્ । પોતાની સંપત્તિની રક્ષા કરતા થકા ! દેખાવમાં ગાંડા બનીને પણ કામ તો એ જ કર્યું કે-પોતાની સંપત્તિની રક્ષા કરી.

આ પછી તો સુસમયે સુવૃદ્ધિ થઈ, એ સુવૃદ્ધિનું પાણી બધાએ પીધું અને સૌ કોઈ પાછા હતા તેવા સારા થઈ ગયા.

આ હયાન્તપૂર્વક અહીં દર્શાવે છે કે-‘આ રીતિએ દુઃખ-મકાલમાં ગીતાર્ય મહાત્માઓ વેવધારિઓની સાથે સરખા બની જઈને રહેશે.’ જો કે-એ દશામાં પણ શાસનની સંપદાનું રક્ષણ

કરવાને તેઓ ચૂકશે નહિ અને લવિષ્યમાં અનુકૂળ સમય ક્યારે આવે, કે જેથી વેપારિઓની જેમ વર્તવું ન પડે, એવી ઈચ્છા કર્યા જ કરશે.

આપત્તિ ન આવે તેની કાળજી રાખી આવતી આપત્તિને

રોકવાનો પ્રયત્ન પહેલાં કરવો જ જોઈએ :

આ કથા ઉપર ખૂબ ધ્યાનથી વિચાર કરવા જેવો છે. સૌથી પહેલી વાત એ છે કે-‘કુવૃષ્ટિનું પાણી પીવાથી લોકો ગાંડા ન બની જાય, એ માટે રાજા-મંત્રિએ કાળજી રાખી હતી. લોકોને સાવચેત કરીને સારા પાણીનો સંચય કરી લેવાની આજ્ઞા ફરમાવી હતી.’ અર્થાત્-લોકો ગાંડા બનતાં અટકે, એ માટેનો રાજા-મંત્રિએ કાળજીપૂર્વક શક્ય એટલો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આ રીતિએ ગીતાર્થ મહાત્માઓ પણ આવતી આપત્તિને રોકવા માટે શક્ય એટલો પ્રયત્ન કરવાને ચૂકે જ નહિ. ગીતાર્થ મહાત્માઓની એ ફરજ છે કે-જનતાને ઉન્માર્ગે જતી અટકાવવાનો અને સન્માર્ગમાં જોડવાનો શક્ય પ્રયત્ન કરવો. માર્ગને પામેલા માર્ગસ્થ બન્યા રહે, માર્ગસ્થોની આરાધનામાં આવતાં વિઘ્નો દૂર થાય, માર્ગને નહિ પામેલા આત્માઓ માર્ગને પામે અને માર્ગની સામે વિપ્લવ જગાવનારાઓ નિષ્ફળ નિવડે, આ માટેની કાળજી રાખવી અને આ માટે શક્ય એટલો પ્રયત્ન કરવાને ચૂકવું નહિ, એ ગીતાર્થ મહાત્માઓની મોટામાં મોટી ફરજ છે. આ ફરજ સામે જેઓ ઈશ્વરપૂર્વક આંખમી-ચામણાં કરતા હોય, આ ફરજને જેઓ પાશ્વરિક લાલસાને આધીન બનીને ચૂકતા હોય, તેઓને કુવૃષ્ટિની કથાને નામે બચાવ કરવાનો, વસ્તુતઃ કશો જ અધિકાર નથી. જે ગીતાર્થ

મહાત્માઓ આ ફરજને ચૂક્યા ન હોય અને પૂર્ણ રાજ તથા સુબુદ્ધિ મંત્રી એ બેના જેવી હાલતમાં મૂકાયા હોય, તેઓ જ કુવૃદ્ધિ ન્યાયે શાસનની રક્ષાના જ એક માત્ર હેતુથી અવસર પૂરતા કૃત્રિમ ગાંડા બને, તો તે બરાબર છે : પણ ફરજનું ભાન રાખવું નહિ અને રાજ-મંત્રિના જેવી હાલતમાં મૂકાયા વિના જ કુવૃદ્ધિ ન્યાયના નામે પોતાની ભૂલનો બચાવ કરવો, એ તો કેવળ દંભ જ છે.

બચાવનો બચારે કોઈ પણ ઉપાય બાકી રહેવા નહિ પામે,
ત્યારે જ કૃત્રિમ ગાંડપણ ધારણ કરશે :

રાજ-મંત્રિએ કૃત્રિમ ગાંડા બનવાનો નિશ્ચય તો કર્યો હતો, પણ તે કેવા સંયોગો વચ્ચે કર્યો હતો, એ ખાસ વિચારવા જેવું છે.

રાજ અને મંત્રી એ બે સિત્રાય સૌ કોઈ, એટલે કે-સામન્તો વિગેરે સઘળા રાજકર્મચારિઓ અને સમસ્ત નગરલોક કુવૃદ્ધિનું જલ પીવાથી પાગલ બની જાય છે. તે છતાં પણ રાજ-મંત્રી કૃત્રિમ પાગલ બની જતા નથી. આ રીતિએ ગીતાર્થ મહાત્માઓ પણ, ઘણાઓ ઉન્માર્ગગામી બની જાય, એટલા માત્રથી જ પોતે ગાંડા જેવો દેખાવ કરે નહિ. પોતાનું ચાલે ત્યાં સુધી તો દેખાવ પણ ડાહ્યાનો જ રાખે.

રાજ-મંત્રિએ બચારે જોયું કે-‘ગાંડાઓ આપણને જ ગાંડા ધારોને અટકતા નથી, પણ આપણને કાઢી ગાંડો રાજ અને ગાંડો મંત્રી સ્થાપવા તૈયાર થયા છે અને આપણી તાકાત નથી કે તેમને તેમ કરતાં અટકાવી શકાય.’-ત્યારે જ બીજો કોઈ પણ ઉપાય નહિ હોવાથી, રાજ-મંત્રી કૃત્રિમ ગાંડા બનીને રહ્યા હતા.

જે આત્મરક્ષાનો ખીજે કોઈ પણ સારો ઉપાય હોત, તો રાજા-મંત્રી કૃત્રિમ પણ ગાંડા બનત નહિ આ રીતિએ ગીતાર્થ મહાત્માઓ પણ વેધધારિઓ જેવા ત્યારે જ દેખાવમાં બનશે, કે જ્યારે તે રીતિએ વર્તવા સિવાય શાસનના રક્ષણનો ખીજે કોઈ ઉપાય જ નહિ હોય. એમ વર્તે તો જ રક્ષણ થાય, નહિ તો નાશ જ થાય-આવી તદ્દન વિષમ હાલત ઉભી થશે, ત્યારે જ ગીતાર્થ મહાત્માઓ વેધધારિઓની જેમ કૃત્રિમપણે વર્તન કરનારા બનીને રહેશે.

રાજા-મંત્રિમાં જે ગાંડાઓને સાજા કરવાની કોઈ પણ તાકાત હોત, તો તેને અજમાવ્યા વિના તેઓ રહેત નહિ : તેમ ગીતાર્થ મહાત્માઓ પણ જનતાને સન્માર્ગે વાળી શકાય એવા જે કોઈ સયોગો હોય, તેનો સદુપયોગ કરી લેવા વિષે લેશ પણ ઉપેક્ષાને તેઓ સેવે નહિ.

રાજા-મંત્રિની પડખે જે થોડા પણ સામન્તો આદિ હોત અને એમના સહકારથી કૃત્રિમ ગાંડા બન્યા વિના જ રાજ્યલક્ષ્મીનો તેઓ ખચાવ કરવાને સમર્થ હોત, તો રાજા-મંત્રી જેમ કૃત્રિમ પણ ગાંડા બનત નહિ, એ જ રીતિએ ગીતાર્થ મહાત્માઓની સાથે જ્યાં સુધી થોડો પણ સમૂહ હશે અને એના બળે ઉન્માર્ગગામિઓના ઉન્માદી આક્રમણથી શાસન-લક્ષ્મીનો ખચાવ થઈ શકે તેમ હશે, ત્યાં સુધી તો ગીતાર્થ

એમ માનતા હોય. કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્
 હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના શુરદેવ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્
 દેવચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને કરેલી શાસનચિન્તાને યાદ
 કરો ! ‘અમે તો પથ્થર જેવા પાક્યા છીએ’-એમ એ મહાત્મા-
 એ સ્વયં વિચાર્યું છે. એ સાથે પૂર્વના શાસનસંરક્ષક મહાપુરૂષોની
 અત્યન્ત અનુમોદના કરી છે અને શાસનસંરક્ષક મહાપુરૂષોની
 મહત્તા ચિન્તાવવા સાથે પોતાની હીનતા ચિન્તાવી છે. શાસનને
 પામેલા આત્માઓનું હૃદય એવું હોવું જોઈએ.

ઉપસંહાર :

હવે આઠે ય સ્વપ્નોનું ફલવર્ણન પૂર્ણ થાય છે. ભગવાન
 શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શ્રીમુખે આઠ સ્વપ્નોના ફલવર્ણનને
 સાંભળ્યા બાદ, પુણ્યાત્મા શ્રી પુણ્યપાલ મંડલેએ ભાગવતી દીક્ષા
 ગ્રહણ કરી છે. લીધેલાં વ્રતોનું ઉત્તમ પ્રકારે પાલન કરવા દ્વારા
 ઉત્તમ દશાને પામી, સુષકઞ્ચે ભાંડી, વીતરાગપણાને પ્રાપ્ત કરી,
 કેવળજ્ઞાનને પામી, ચૌદમા અક્રિય સ્થાનકે આવીને તે મહાત્મા
 મોક્ષે ગયા છે. આપણે આ સ્વપ્નફલવર્ણન કયા શુભ હેતુથી
 વાંચવા માંડ્યું તે અને આ સ્વપ્નફલવર્ણનનું શ્રવણ કરીને
 આપણે શું કરવું જોઈએ તે વિગેરે પ્રસંગે પ્રસંગે કહેવાયું છે.
 પૂર્વના પુણ્યયોગે આપણને જે કાંઈ સામગ્રી મળી છે, તેના
 યથાશક્તિ આરાધના કરવા દ્વારા સદુપયોગ કરી લેવો જોઈએ.
 આ જીવનની અને આ સામગ્રીની મહાપુરૂષોએ જે કિંમત
 આંકી છે તે અને જે હેતુથી આટલી મોટી કિંમત આંકી છે
 તે સમજી લઈને આપણે કિંમતી જીવનનો અને કિંમતી સામ-
 ગ્રીનો કિંમતી ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ. અનન્તઉપકારી

શ્રી જિનેશ્વરદેવો ફરમાવે છે કે-‘ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થોમાં અર્થ અને કામ એ બે પુરુષાર્થો જન્મધારિઓને માટે નામના જ અર્થભૂત છે, પણ પરમાર્થદૃષ્ટિએ તો અનર્થભૂત જ છે.’ અનન્તઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવોના આ વચનને હૃદયમાં સ્થાપી, પરમાર્થદૃષ્ટિવાળા બની, કલ્યાણના કામિઓએ અર્થ અને કામની સાધનામાંથી જેમ બને તેમ દૂર ખસી જવું જોઈએ. ‘મોક્ષ જ એક અર્થ છે અને ધર્મ તેનું કારણ છે.’-આવા, ઉપકારિઓના વચનને હૃદયમાં ધરીને, એક માત્ર મોક્ષના જ અર્થી બનવું જોઈએ અને એ અર્થિપણને સુસફળ કરવાને માટે, મોક્ષના ક્યેયથી જ શ્રી જિનારા મુજબ સંયમાદિ દશવિધ ધર્મનું પાલન કરવામાં ઉદ્યમશીલ બનવું જોઈએ : કારણ કે-અનન્ત દુઃખમય સસારથી મૂકાઈને અનન્ત સુખમય મોક્ષને પામવાનો એ જ એક માત્ર ઉપાય છે. આ રીતિએ જે આત્માઓ ધર્મને વિષે ઉદ્યમશીલ બનશે, તે આત્માઓ ક્રમશઃ મોક્ષને પામ્યા વિના નહિ રહે. સૌ કોઈ મોક્ષમાર્ગમાં શ્રદ્ધાવાળા બનો, મોક્ષમાર્ગને આરાધો અને મોક્ષને પામો, એ જ એક પુણ્યાલિલાપા